

قرآن مجید کی آیات احکام کے بارے میں متعلق علمی مباحث

ناسخ و منسوخ

امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری
تالیف، متوفی ۱۱۰ھ

ترجمہ و توضیح

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

ابو ایمنی محمد یوسف القادری
کی دیگر کتب

شرح عقائد اسلامیین اور شرح جامعہ اسلامیہ

اغراض
شرح عقائد

ابو ایمنی محمد یوسف القادری

مجموعہ کتب اسلامیہ

بنام
اغراض قطبی

ابو ایمنی محمد یوسف القادری

اغراض التہذیب فی شرح تہذیب

اغراض شرح
شرح کافیہ

اغراض شرح
نخبۃ الفکر

اغراض
ضیاء الترتیب شرح مائتہ عامل

اغراض شرح جامی

اغراض سبل العالی

اغراض مرقات

نئیہ سنٹر ایم. ابو بازار لاہور

فون: 042-37246006

shabbirbrother786@gmail.com

شبیر برادرز®

قرآن مجید کی آیات و احکام کے بارے میں متعلق علمی مباحث

ناسخ و منسوخ

امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری

تابعی، متوفی ۱۱۰ھ

ترجمہ و تفسیر

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

نئیہ سنٹر ۴۰، ادوبازار لاہور

فون: 042-37246006

سبیر برادرز®

جميع حقوق الطبع محفوظة للناسخ
All rights are reserved
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

هو القادر

تنبیہ

ہمارا ادارہ شبیر برادرز کا نام بغیر
ہماری تحریری اجازت بطور ملے
کا پتہ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یا
تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا
جائے۔ بصورت دیگر اس کی
تمام تر ذمہ داری کتاب طبع
کروانے والے پر ہوگی۔
ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا
اور ایسا کرنے والے کے
خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا
حق رکھتا ہے۔

قرآن مجید کے لکھنے والوں کے بارے میں متعلق علی مباحث

ناسخ و منسوخ

امام آقا محمد بن دعامر مدنی بصری
تالیف سنہ ۱۰۰۰ھ

ترجمہ
علامہ محمد لیاقت علی رضوی

شبیر برادرز
042-37246006

مترجم _____
باہتمام _____
سن اشاعت _____
سرورق _____
طباعت _____
ہدیہ _____

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

ملک شبیر حسین

جولائی 2018ء

لے ایف ایس اینڈ ونائٹرز
0322-7202212

اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور

روپے

واحد تقسیم کار

شبیر برادرز®

اٹو بازار لاہور فون: 042-37246006

فہرست عنوانات

- ۲۴ _____ کا بیان
- ۲۹ _____ مختصر تعارف مصنف اور کتاب
- ۲۹ _____ حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۳۰ _____ کتاب النسخ والمنسوخ
- ۳۱ _____ کتاب النسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ تعالیٰ
- _____ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکام نسخ و منسوخ کے بیان میں ہے
- ۳۱ _____ من سورۃ البقرۃ
- ۳۱ _____ سورت بقرہ سے نسخ و منسوخ کے بیان میں ہے
- ۳۱ _____ سورۃ البقرۃ مدنیہ ہے
- ۳۱ _____ تحقیق اسماء سور
- ۳۲ _____ سورت بقرہ کے شان نزول کا بیان
- _____ سورت بقرہ کے فضائل سے متعلق احادیث و آثار
- ۳۲ _____ کا بیان
- ۳۳ _____ سورۃ بقرہ کی شفاعت
- ۳۷ _____ قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے
- ۴۰ _____ افضل سورۃ کی افضل آیت
- ۴۳ _____ سند مصنف
- ۴۴ _____ مسئلہ تحویل قبلہ اور حکم منسوخ کا بیان
- ۴۴ _____ قبلہ بیت اللہ اور تحویل قبلہ کے نسخ کا بیان
- ۴۴ _____ منسوخ حکم کی وضاحت کا بیان
- ۴۴ _____ ”وہد المشرق والمغرب“ کے شان نزول کا بیان
- ۱۳ _____ مقدمہ رضویہ
- ۱۳ _____ نسخ کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان
- ۱۳ _____ آیت کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان
- ۱۳ _____ نسخ کی تحقیق
- ۱۳ _____ نسخ کے دو معنی
- ۱۵ _____ نسخ اور بداء کا فرق
- ۱۶ _____ خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف
- ۱۶ _____ نسخ اور تخصیص کا فرق
- ۱۷ _____ نسخ اور تقیید کا فرق
- ۱۸ _____ عرف اور تعامل کا بدلہ نسخ نہیں ہے
- _____ قرآن مجید کی آیات منسوخ کی تعداد میں اختلاف
- ۱۸ _____ کاشفاء
- ۱۹ _____ نسخ و منسوخ احکام و مقامات کا بیان
- ۱۹ _____ نسخ و منسوخ کے علم کی اہمیت کا بیان
- ۱۹ _____ عرب کلام میں نسخ دو جہ سے ہے
- ۲۰ _____ نسخ و منسوخ کے انکار کا بیان
- ۲۱ _____ نسخ کی حقیقت کا بیان
- _____ اہل سنت کے نزدیک نسخ و منسوخ کی تعریف
- ۲۱ _____ کا بیان
- ۲۲ _____ عموم سے تخصیص اور نسخ کا بیان
- ۲۳ _____ نسخ کی پہچان کے طرق
- _____ سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ اور وجوہ نسخ

نسخ قبلہ اور اس کی تحویل سے متعلق تفسیرات احمدیہ۔ ۳۵
 آیت مذکورہ کے حکم منسوخ سے متعلق احادیث و آثار
 کا بیان۔ ۳۶
 تحویل قبلہ اور حکم ناخ کا بیان۔ ۳۹
 حکم ناخ کی وضاحت کا بیان۔ ۳۹
 آیا مکہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟۔ ۵۰
 تحویل قبلہ کا بیان۔ ۵۱
 تحویل قبلہ سے متعلق مسائل۔ ۵۲
 نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے
 کے اسرار۔ ۵۲
 کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار۔ ۵۳
 حکم ناخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان۔ ۵۴
 کفار کو معاف کرنے اور حکم منسوخ کا بیان۔ ۵۷
 کفار سے درگزر اور معاف کرنے کے حکم کے نسخ
 کا بیان۔ ۵۷
 حکم منسوخ کی وضاحت کا بیان۔ ۵۷
 کفار سے قتال کرنا اور حکم ناخ کا بیان۔ ۵۹
 حکم ناخ کی وضاحت کا بیان۔ ۶۰
 کفار سے قتال و جزیہ سے متعلق احادیث و آثار
 کا بیان۔ ۶۰
 کن لوگوں سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے۔ ۶۳
 جزیہ کی وصولی اہل قتال و اہل حرفہ سے ہوگی۔ ۶۴
 جزیہ بالغوں سے۔ ۶۵
 جزیہ کی مقدار۔ ۶۵
 جزیہ تین طبقوں پر ہے۔ ۶۶
 جزیہ بساط کے مطابق۔ ۶۷

مختلف طبقات انسانی پر مقدار جزیہ۔ ۶۷
 "عن یدہ" کا مفہوم۔ ۶۸
 یہود و نصاریٰ سے دوستی کی ممانعت۔ ۷۰
 بادشاہ کے سیاسی کارندے مسلمانوں پر ظالمانہ ٹیکس
 لگائیں تو وہ واجب اقل ہیں۔ ۷۰
 جزیہ کے وجوب کا وقت۔ ۷۱
 ذمی کے مسلمان ہونے پر عائد شدہ جزیہ کے بارے
 میں آراء۔ ۷۲
 آل مروان کا ذمیوں پر ظلم۔ ۷۴
 آیا اراضی پر عائد ہونے والاخراج جزیہ ہے؟۔ ۷۵
 ایک اعتراض کا جواب۔ ۷۷
 مسجد حرام میں قتال اور حکم نسخ کا بیان۔ ۷۸
 مسجد حرام میں قتال اور نسخ حکم کا بیان۔ ۷۸
 مسجد حرام کے پاس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت۔ ۷۸
 مسجد حرام میں قتال کب جائز ہے۔ ۷۹
 حکم قتل عند المسجد الحرام سے متعلق دوسری آیت
 کا بیان۔ ۸۰
 حضری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق۔ ۸۱
 حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ
 ہونے کی تحقیق۔ ۸۳
 حرمت والے مہینوں میں قتال سے متعلق احادیث و
 آثار کا بیان۔ ۸۵
 مسجد حرام کے پاس قتال اور حکم ناخ کا بیان۔ ۹۰
 حرمت والے مہینوں سے مراد۔ ۹۰
 حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ
 کرنا۔ ۹۱

- ۱۲۳ — خاوند کیلئے حق رجوع میں زیادہ حق ہونے کا بیان —
مطلقہ عیال کے حق میں حق رجوع کے منسوخ
- ۱۲۵ — ہونے کا بیان —
بیک وقت دی گئی طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے
- ۱۲۵ — قرآن مجید سے دلائل —
قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات — ۱۲۶
- بیک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام
۱۲۷ — کے احادیث سے دلائل —
حضرت عویمر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض
- ۱۲۸ — کے جوابات —
سید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق — ۱۳۱
- بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں
آثار صحابہ اور اقوال تابعین — ۱۳۲
- وارث کیلئے وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان — ۱۳۶
وصیت وارث اور نسخ حکم کا بیان — ۱۳۶
- وصیت کے حکم جو جب اور منسوخ کا بیان — ۱۳۷
وصیت میں عزیزوں کی رائے کا احترام — ۱۴۳
- وارثوں کیلئے حکم وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان — ۱۴۶
شرح — ۱۴۷
- اولاد کے احوال — ۱۴۷
مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات — ۱۴۸
- والدین کے احوال — ۱۴۹
قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلائل — ۱۴۹
- حادثہ عورت کے ضعف کا بیان — ۱۵۰
اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت — ۱۵۱
- حرمت شراب اور نسخ و تدریج حکم کا بیان — ۱۵۲
- ۹۳ — حکم نسخ سے متعلق دوسری آیت کا بیان —
۹۳ — شرح —
حرمت والے مہینے اور حکم قتال کے منسوخ ہونے
- ۹۳ — کا بیان —
مسلمانوں کی خون ریزی حرام ہے — ۹۴
- مطلقہ کی عدت اور نسخ حکم کا بیان — ۹۹
عدت مطلقہ کے تین حیض اور نسخ حکم کا بیان — ۹۹
- شرح — ۹۹
قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات — ۹۹
- قرء بمعنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف
۱۰۰ — کے دلائل —
قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء — ۱۰۲
- غیر مذکورہ مطلقہ سے حکم عدت کے منسوخ ہونے
۱۰۳ — کا بیان —
رخصتی سے پہلے طلاق اور نسخ عدت کا بیان — ۱۰۴
- طلاق قبل از نکاح میں اختلاف ائمہ — ۱۰۴
آئسہ اور حاملہ اور باکرہ کی عدت اور عیالہ قرء کے نسخ
- ۱۱۵ — کا بیان —
جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت میں
- شک ہونے کے محال — ۱۱۶
بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ — ۱۱۶
- تابعہ، بوڑھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق
فقہاء احناف کی تصریحات — ۱۱۷
- آئسہ اور صغیرہ کی عدت کا بیان — ۱۱۸
حاملہ عورت کی عدت کا بیان — ۱۲۱
- عدت میں حق رجوع اور حکم نسخ کا بیان — ۱۲۳

روزے کی طاقت نہ رکھنے والے اور حکم نسخ کا بیان — ۱۷۴

(آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں

احادیث اور آثار — ۱۷۵

(آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں

مفسرین کی آراء — ۱۷۷

بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے

کے متعلق مذاہب اربعہ — ۱۷۹

روزہ کی اصلی کیفیت، فدیہ کی رخصت اور نسخ سے

متعلق احادیث و آثار کا بیان — ۱۸۰

نماز و روزے کے حکم میں تہذیبی — ۱۸۰

روزے کا فدیہ دینے کا حکم — ۱۸۳

ابتداء اسلام میں ہر ماہ تین روزے کا حکم تھا — ۱۸۵

حاملہ اور مرضہ کے لئے روزے کی رخصت — ۱۸۸

روزہ و حال ہے — ۱۹۰

روزے دار کے لئے جنت کی بشارت — ۱۹۱

روزہ دار کے سامنے کھانا — ۱۹۳

حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو پانچ کلمات کا حکم — ۱۹۵

جنت کا اعلیٰ مقام — ۱۹۷

ناسخ آیت اور حکم روزے کا بیان — ۱۹۸

تکلیف مالا یطاق اور حکم نسخ کا بیان — ۱۹۹

احکام شریعہ میں آسانی اور سہولت کے منصوص ہونے

کا بیان — ۱۹۹

تکلیف مالا یطاق سے متعلق حکم نسخ و منسوخ پر احادیث

و آثار کا بیان — ۲۰۰

صحابہ پر خوف کا طاری ہونا — ۲۰۱

ہر آسمانی کتاب میں موجود آیت — ۲۰۲

ناسخ و منسوخ احکام شراب کا بیان — ۱۵۲

شراب کی حرمت — ۱۵۳

خمر کے کہتے ہیں؟ — ۱۵۵

جوئے کی حرمت — ۱۶۲

خمر کی حقیقت میں مذاہب فقہاء — ۱۶۳

خمر کا بیعہ حرام ہونا اور غیر خمر کا مقدار نشہ میں حرام

ہونا — ۱۶۵

جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل

مقدار کے حلال ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل — ۱۶۶

بیوہ کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان — ۱۶۸

جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کا نفقہ و سکنی اور حکم

نسخ کا بیان — ۱۶۸

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی سے متعلق حکم

ناسخ کا بیان — ۱۶۸

جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا نفقہ — ۱۶۹

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی کے حکم منسوخ

ہونے کا بیان — ۱۷۰

ایک سال تک عدت و وفات کے منسوخ ہونا کا بیان — ۱۷۰

عدت و وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء — ۱۷۱

حدیث سے عدت و وفات کا بیان — ۱۷۱

عدت و وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ — ۱۷۲

عدت و وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ — ۱۷۲

عدت و وفات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ — ۱۷۳

مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب — ۱۷۳

روزے کی طاقت نہ رکھنے والوں کیلئے حکم فدیہ اور حکم

نسخ کا بیان — ۱۷۴

- رات کے روزے کا منسوخ ہونے کا بیان ————— ۲۰۵
- روزے کی اصلی کیفیت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۲۰۵
- شروع میں رات کا روزہ بھی فرض تھا ————— ۲۰۶
- رات کا روزہ بعد میں منسوخ ہو گیا ————— ۲۰۶
- طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت ————— ۲۰۸
- سحری کھانا سنت ہے ————— ۲۰۹
- انتہاء سحری کی پہچان ————— ۲۱۲
- اصل اعتبار طلوع فجر کا ہے ————— ۲۱۳
- صوم وصال منسوخ ہے ————— ۲۱۴
- آپ ﷺ کو صوم وصال کی اجازت تھی ————— ۲۱۵
- حالت اعتکاف میں بہتری جائز نہیں ————— ۲۱۷
- اعتکاف کرنے کی فضیلت ————— ۲۱۸
- میں دن کا اعتکاف ————— ۲۲۰
- ومن سورة آل عمران ————— ۲۲۱
- سورت آل عمران سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان — ۲۲۱
- سورت کا نام ————— ۲۲۱
- سورة آل عمران کے اسماء ————— ۲۲۱
- احکام کے مطابق خوف اور حکم نسخ کا بیان — ۲۲۲
- طاقت کے مطابق ڈرنا اور حکم کے منسوخ ہونے کا بیان ————— ۲۲۲
- ومن سورة النساء ————— ۲۲۵
- سورت نساء سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان — ۲۲۵
- سورة النساء ————— ۲۲۵
- سورة النساء کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ — ۲۲۵
- سورة النساء کے فضائل ————— ۲۲۵
۶. فرائض کے نزول سے قبل حکم و راحة اور حکم نسخ
- کابیان ————— ۲۲۶
- شرح ————— ۲۲۶
- ورثاء میں ترکہ کی تقسیم کی تفصیل ————— ۲۲۷
- رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچانا ہے ————— ۲۲۸
- آیت تقسیم و راحة کے منسوخ و عدم منسوخ سے متعلق آثار کا بیان ————— ۲۲۸
- غیر وارث رشتہ دار کو کچھ دے دیا جائے ————— ۲۲۹
- حد زنا کا ابتدائی حکم کے منسوخ ہونے کا بیان — ۲۳۰
- حد زنا کا ابتدائی حکم اور اس کے منسوخ ہونے کا بیان ۲۳۱
- حد زنا کے حکم سے متعلق تفصیل وضاحت کا بیان — ۲۳۴
- زنا کا لغوی معنی ————— ۲۳۴
- فقہاء حنبلیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۵
- فقہاء شافعیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۶
- فقہاء مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۷
- فقہاء احناف کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۷
- قبل ————— ۲۳۷
- دار العدل ————— ۲۳۸
- شبہ نکاح سے خالی ہونا ————— ۲۳۹
- حد زنا کی شرائط ————— ۲۴۰
- احسان کی تحقیق ————— ۲۴۱
- زنا کی ممانعت، اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق قرآن مجید کی آیات ————— ۲۴۱
- عہد پر حق و راحة اور حکم نسخ کا بیان — ۲۴۷
- شرح ————— ۲۴۸
- ولاء موالات کا بیان ————— ۲۴۹

آیا مکمل جائیداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے؟ ۲۵۲
 معاہدے لڑنے اور نسخ حکم کا بیان ۲۵۳
 شرح ۲۵۴
 عہد فتنی اسلام میں حرام ہے ۲۵۵
 ومن سورة المائدة ۲۵۶
 سورت مائدہ سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۵۶
 سورة المائدة ۲۵۶
 سورت کانام ۲۵۶
 زمانہ نزول ۲۵۷
 مشرکین کا شخص ہونا اور حکم نسخ کا بیان ۲۵۹
 شرح ۲۶۰
 آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے
 میں اختلاف ۲۶۰
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ
 کا نظریہ ۲۶۱
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ
 کا نظریہ ۲۶۲
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ
 کا نظریہ ۲۶۲
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف
 کا نظریہ ۲۶۳
 کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذاہب
 فقہاء ۲۶۶
 تعمیر مساجد کے احکام و مسائل و فضائل کا بیان ۲۶۸
 مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ۲۶۹
 مسجد بنانا کفار و ثواب ۲۷۱

مساجد کو آباد کرنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکتا
 ہے ۲۷۳
 کفار و شرکین و یہود سے درگزر کرنے کے منسوخ
 ہونے کا بیان ۲۷۳
 شرح ۲۷۳
 جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ۲۷۴
 جزیہ کن سے وصول کیا جائے گا ۲۷۴
 جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء ۲۷۶
 کفار سے متعلق فیصلہ کرنا اور حکم نسخ کا بیان ۲۷۷
 شرح ۲۷۷
 قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا ۲۷۸
 شرائع سابقہ کے حجت ہونے کی وضاحت ۲۷۹
 ومن سورة الانعام ۲۸۰
 سورت انعام سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۸۰
 سورة الانعام ۲۸۰
 سورة الانعام کے نزول کے متعلق احادیث ۲۸۱
 سورة الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق
 احادیث ۲۸۱
 سورة الانعام کی فضیلت کے متعلق احادیث ۲۸۲
 دین کا مذاق اڑانے والوں سے لڑنا اور حکم نسخ
 کا بیان ۲۸۳
 دین کا مذاق اڑانے والے دھوکہ میں ہیں ۲۸۳
 ومن سورة الانفال ۲۸۵
 سورت انفال سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۸۵
 مشرکین سے صلح اور حکم نسخ کا بیان ۲۸۵
 ہجرت کی بناء پر رواشت اور حکم نسخ کا بیان ۲۸۸

- مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہوتا۔ ۲۸۹
- سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول۔ ۳۰۶
- سورۃ النحل کے متعلق احادیث ۳۰۶
- سکر کے رزق ہونے اور حکم نسخ کا بیان ۳۰۶
- شرح ۳۰۷
- سکر کے لغوی معنی کی تحقیق ۳۰۷
- سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات ۳۰۸
- ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم ۳۱۰
- امام ابوحنیفہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم ۳۱۱
- خمر کا بیعہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا بقدر نشہ حرام ہونا ۳۱۲
- ومن سورۃ ال ابراء ۳۱۵
- سورت ال ابراء سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان ۳۱۵
- سورۃ کانام ۳۱۵
- سورۃ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ۳۱۵
- مشرکین کیلئے دعائے کرنا اور حکم نسخ کا بیان ۳۱۶
- شرح ۳۱۶
- مشرکین کیلئے استغفار کرنے کی ممانعت کا بیان ۳۱۹
- زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز ۳۲۳
- یتیم کے مال کس کرنا اور حکم نسخ کا بیان ۳۲۵
- یتیم کے مال کو اپنے مالوں سے ملانا اور حکم نسخ کا بیان ۳۲۵
- یتیم کے مال میں تصرف ۳۲۶
- ومن سورۃ العنکبوت ۳۳۰
- سورت عنکبوت سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۳۳۰
- سورت کانام ۳۳۰
- مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا مشروع پھر منسوخ ہونا ۲۹۴
- ولایت کا معنی ۲۹۵
- کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا ۲۹۶
- ومن سورۃ التوبہ ۲۹۸
- سورت توبہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۹۸
- سورۃ التوبہ ۲۹۸
- جہاد سے رخصت کی اجازت اور حکم نسخ کا بیان ۳۰۰
- شرح ۳۰۰
- آیت مذکورہ کے ناسخ کا بیان ۳۰۰
- عقائد کے معانی ۳۰۱
- آیت منسوخہ کے شان نزول ۳۰۳
- عقائد عنکبوت کے متعلق مفسرین سابقین کی تقریر ۳۰۳
- عقائد عنکبوت کے متعلق علامہ سعیدی صاحب کا نظریہ ۳۰۵
- من سورۃ النحل ۳۰۶
- سورت نحل سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۳۰۶

- سورۃ العنکبوت کے متعلق احادیث ————— ۳۳۰
- سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول ————— ۳۳۱
- اہل کتاب سے مجادلہ اور حکم نسخ کا بیان ————— ۳۳۱
- شرح ————— ۳۳۲
- اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے عمل ————— ۳۳۲
- اہل کتاب مجادلہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان — ۳۳۵
- اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب نہ کرنا ————— ۳۳۵
- ومن سورۃ الجاثیہ ————— ۳۳۷
- سورت جاثیہ سے ناخ و منسوخ آیات کا بیان — ۳۳۷
- سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ ————— ۳۳۷
- مشرکین سے درگزر کرنے کی ممانعت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۳۳۷
- شرح ————— ۳۳۸
- مشرکین سے جنگ کے متعلق روایات کا بیان — ۳۳۹
- ومن سورۃ آلہٗ احقاف ————— ۳۴۰
- سورت احقاف سے ناخ و منسوخ آیات کا بیان — ۳۴۰
- سورۃ الاحقاف کا نام اور وجہ تسمیہ ————— ۳۴۰
- الاحقاف کا معنی ————— ۳۴۱
- الاحقاف کا نکل و قور ————— ۳۴۱
- سورۃ الاحقاف کا زمانہ نزول ————— ۳۴۱
- احوال دنیا و آخرت سے متعلق علم نبوت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۳۴۱
- شرح ————— ۳۴۲
- احکام ناخ و منسوخہ اور اخبار و احوال آخرت کا بیان ————— ۳۴۶
- ومن سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ————— ۳۴۷
- سورت محمد سے آیات ناخ و منسوخ کا بیان — ۳۴۷
- سورۃ محمد کا نام اور وجہ تسمیہ ————— ۳۴۷
- سورۃ محمد کے متعلق احادیث ————— ۳۴۷
- کفار و مشرکین سے جنگ اور حکم نسخ کا بیان — ۳۴۸
- شرح ————— ۳۴۸
- آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے سے متعلق روایات کا بیان ————— ۳۴۸
- قیدیوں پر احسان کرنے کی اجازت ————— ۳۴۹
- جنگ میں بے ضرر لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے — ۳۵۰
- حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا نزول ————— ۳۵۱
- اہل جنت اپنے گھروں کو پہچان لیں گے ————— ۳۵۳
- کافر سے مختلف احوال میں مختلف سلوک کیا جائے گا — ۳۵۳
- لڑائی کب تک جاری رکھی جائے؟ ————— ۳۵۸
- ومن سورۃ المجادلہ ————— ۳۵۹
- سورت مجادلہ سے ناخ و منسوخ آیات کا بیان — ۳۵۹
- سورۃ المجادلہ کا نام اور وجہ تسمیہ ————— ۳۵۹
- سورۃ المجادلہ کے متعلق احادیث ————— ۳۵۹
- سورت المجادلہ کا زمانہ نزول ————— ۳۶۰
- سرگوشی پر صدقہ کرنے کا حکم اور نسخ حکم کا بیان — ۳۶۰
- شرح ————— ۳۶۱
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں ————— ۳۶۱
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا آیا واجب تھا یا مستحب؟ ————— ۳۶۲
- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تخفیف

- ۳۶۲ حاصل ہونا۔ _____
 ۳۶۳ ومن سورۃ الحشر _____
 ۳۶۴ سورت حشر سے نسخہ منسوخ آیات کا بیان۔ _____
 ۳۶۴ سورت کا نام۔ _____
 ۳۶۴ سورۃ المستحذہ کا زمانہ نزول۔ _____
 ۳۶۴ حکم غنائم کے سبب مال لئے کے عموم کے نسخ کا بیان۔ _____
 ۳۶۵ شرح۔ _____
 مال لئے کے عموم کا فسخ کے سبب منسوخ ہو جانے کا بیان۔ _____
 ۳۶۵ مفتوحہ زمینوں کے بارے میں احکام۔ _____
 ۳۶۶ خراجی زمین اور اس کا اجارہ۔ _____
 ۳۶۷ غنائم کی تقسیم کا بیان۔ _____
 ۳۶۸ اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر۔ _____
 ۳۶۸ مال غنیمت اور تعمیر کردار۔ _____
 ۳۸۰ بڑے سرداروں کو مال غنیمت دینا۔ _____
 ۳۸۰ مقتول دشمن کے سب کے بارے میں فقہاء کی آراء۔ _____
 ۳۸۶ زمین و فینوں کا حکم۔ _____
 ۳۸۶ بعد میں شامل جنگ ہونے والوں کے فسخ کا حکم۔ _____
 ۳۸۷ خیر کا مال غنیمت شرکائے حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا۔ _____
 ۳۸۹ گھڑسواروں کے حصے۔ _____
 ۳۸۹ پیادوں اور سواروں کے حصص میں اختلاف رائے۔ _____
 مختلف الاقسام جنگی گھوڑوں کے حصص میں اختلاف رائے۔ _____
 ۳۹۱ ایک شخص کئی گھوڑے میدان جہاد میں لے جائے۔ _____
 ۳۹۲ انکے حصے کیا ہوں گے؟ _____
 ۳۹۳ فسخ کی تقسیم کا بیان۔ _____
 ۳۹۵ فسخ میں سے خانہ کعبہ کا حصہ۔ _____
- ومن سورۃ المستحذہ۔ _____
 ۳۹۷ سورت متعدّدہ سے آیات ناسخہ و منسوخ کا بیان۔ _____
 ۳۹۷ سورت کا نام۔ _____
 ۳۹۷ سورۃ المستحذہ کا زمانہ نزول۔ _____
 مسلمان اور کفار شہروں کی جانب حق مہر لوٹانا اور حکم نسخ کا بیان۔ _____
 ۳۹۷ شرح۔ _____
 ۳۹۹ مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت۔ _____
 ۴۰۰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی مسلم خواتین۔ _____
 ۴۰۱ مدینہ سے اسلام کو ترک کر کے کفار کی طرف جانے والی عورتیں۔ _____
 ۴۰۲ رفیقین کے سابق شوہروں کو ان کے دیئے ہوئے مہر کی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟ _____
 ۴۰۲ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء شافعیہ کا مذہب۔ _____
 ۴۰۳ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں..... فقہاء حنبلیہ کا مذہب۔ _____
 ۴۰۳ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء لکھنویہ کا مذہب۔ _____
 ۴۰۴ ائمہ علماء کے دلائل کے جوابات۔ _____
 ۴۰۵ مہاجر خواتین سے متعلق احکام نکاح و حق مہر پر روایات کا بیان۔ _____
 ۴۰۶ صلح حدیبیہ۔ _____
 ۴۰۷ مومنات مہاجرات کو واپس کرنے کی شرط۔ _____
 ۴۰۸ مہاجر عورتوں سے امتحان لینا۔ _____

سورۃ ممتحنہ کا شان نزول	۴۱۰	"قول ثقیل" (بھاری کلام) کے معنی اور اس کا	۴۲۲
ومن سورۃ الحزل	۴۱۳	مصدق	۴۲۲
سورت مزمل سے آیات ناسخہ و منسوخہ کا بیان	۴۱۳	"قول ثقیل" کی تعریف میں متعدد اقوال	۴۲۳
سورت م	۴۱۴	نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا	۴۲۴
رات کے قیام کی فرضیت اور نسخ حکم کا بیان	۴۱۴	نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟	۴۲۴
شرح	۴۱۵	نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا	۴۲۴
"الحزل" کا معنی اور مصداق	۴۱۵	تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ	۴۲۵
نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء	۴۱۵	قرآن کے سات اسباب کا بیان	۴۲۶
رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر تہجد کی فرضیت		قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیت	
منسوخ ہونے کے دلائل	۴۱۷	کا بیان	۴۲۶
نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات	۴۱۷	من انفسکم کا معنی (نبی ﷺ کا نفس ترین ہونا)	۴۲۸
"ترتیل" کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۱۸	دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا	
نبی ﷺ کی تلاوت قرآن مجید کا طریقہ	۴۱۹	حریص ہونا	۴۳۱
قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش آہنی		تمت کتاب النسخ والنسوخ	۴۳۲
سے پڑھنے کے متعلق احادیث	۴۲۰	ومن سورۃ الکافرون	۴۳۲
قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محال	۴۲۱	سورت الکافرون سے کسی آیت کے منسوخ نہ ہونے	
خوش آہنی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق		کا بیان	۴۳۲
مذاہب فقہاء	۴۲۱	فہرست المصادر والمراجع	۴۳۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ رضویہ

نسخ کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

(نسخ) نسخ اس کے اصل معنی ایک چیز کو زائل کر کے دوسری کو اس کی جگہ پر لانے کے ہیں۔ جیسے۔ دھوپ کا سائے کو۔ اور سائے کا دھوپ کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا یا جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا وغیر ذلک پھر کبھی اس سے صرف ازالہ کے معنی مراد ہوتے ہیں جیسے فرمایا: **فَيَنْسُخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ** (الحج/52) تو جو دوسرے شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی صرف اثبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے معادوںوں مفہوم ہوتے ہیں۔ لہذا نسخ الکتاب یعنی کتاب اللہ کے منسوخ ہونے سے ایک حکم نازل کرنا مراد ہوتا ہے اور آیت کریمہ: **مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا** (البقرہ/106) ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کی تفسیر میں بعض نے نسخ اور انشاء کے معنی اس پر عمل سے منع کرنے یا لوگوں کے دلوں سے فراموش کر دینے کے لئے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نسخ الکتاب کے معادہ سے، خود ہے جس کے معنی کتاب کو قتل کرنے کے ہیں اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو آیت بھی ہم نازل کرتے ہیں یا اس کے نزول کو ایک وقت تک کے لئے ملتوی رکھتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ نسخ الکتاب کے معنی کتاب کی کاپی کرنے کے ہیں یہ پہلی صورت کے ازالہ کو متضمنی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مادہ ہیں اس جیسی دوسری صورت کے اثبات کو چاہتا ہے جیسا کہ بہت سے شیعہوں میں انگٹھی کا نقص بنا دیا جاتا ہے۔

آیت کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

اسی کے معنی علامت ظاہرہ یعنی واضح علامت کے ہیں دراصل آیت، ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو دوسری ایسی شے کو لازم ہو جو اس کی طرح ظاہر نہ ہو مگر جب کوئی شخص اس ظاہر شے کا ادراک کرے تو اس دوسری (اصل) شے کا بذاتہ اس نے ادراک نہ کیا ہو مگر یقین کر لیا جائے کہ اس نے اصل شے کا بھی ادراک کر لیا کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے اور لزوم کا یہ سلسلہ محسوسات اور مقولات دونوں میں پایا جاتا ہے چنانچہ کسی شخص کو معلوم ہو کہ فلاں راستے پر فلاں قسم کے نشانات ہیں اور پھر وہ نشان بھی مل جائے تو اسے یقین ہو جائیگا کہ اس نے راستہ پایا ہے۔ اسی طرح کسی مصنوع کے علم سے لامحالہ اس کے صانع کا علم ہو جاتا ہے۔

نسخ کی تحقیق:

یہود مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے اور ان پر اعتراض کرنے اور دین اسلام میں طعن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدلا اور مسلمان مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے

لگے تو یہود نے کہا کہ (حضرت) محمد ﷺ اپنے اصحاب کو پہلے ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے منع کر دیتے ہیں سو یہ قرآن ان ہی کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس کے احکام متضاد ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم جس آیت کو منسوخ یا جو کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔

نسخ کے دو معنی:

لغت میں نسخ کے دو معنی ہیں ایک معنی لکھنا اور نقل کرنا اس اعتبار سے تمام قرآن منسوخ ہے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں نسخ کا لفظ لکھنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے:

(آیت)۔ انا کننا لننسخ مما کنتم تعملون۔ (الحاشیہ: ۲۹)

ترجمہ: بیشک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔

نسخ کا دوسرا معنی ہے: کسی چیز کو بطل اور زائل کرنا اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ کر دیا یعنی جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا اور زیر بحث آیت میں ہے: ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے دلیل شرعی سے کسی حکم شرعی کو زائل کرنا۔

(ب) کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو زائل کر دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اس کو جو کر دیتے ہیں یعنی ہم تمہارے ذہنوں اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں پس وہ آیت یاد آتی ہے نہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے:

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "مصنف" میں امام علی بن ابی اسحاق اور امام سعید بن منصور نے امام عبداللہ بن احمد نے "زوائد مسند" میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ابن النباری نے "مصاحف" میں امام دارقطنی نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ امام ابن مردودہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام الفیاء نے "اختار" میں زر بن حبیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم سورۃ احزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے تہتر آیات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: مجھے یاد ہے کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو یہ اللہ کی طرف سے عبرت والی سزا ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے پھر ان میں سے جو آیتیں جو کر دی گئیں وہ جو کر دی گئیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی "تاریخ" میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے سورۃ احزاب پڑھی تھی مجھے اس کی ستر آیتیں بھلا دی گئی ہیں جن کو اب میں نہیں پاتا۔

امام ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابن النباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن مردودہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں سورۃ احزاب میں دوسو آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آیات لکھنے پر قادر ہوئے جواب میں۔ (درمنثور ج ۵ ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

نسخ اور بداء کا فرق:

یہود نے نسخ کا انکار کیا ہے اور ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بہت سے حیوان حرام کر دیئے اور حضرت آدم (علیہ السلام) کی شریعت میں بسن کا بھائی سے نکاح جائز تھا اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور پہلے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنے سینے کو ذبح کریں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پہلے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور ستر ہزار اسرائیلیوں کے قتل کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ بداء نہیں ہے بلکہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف اور ایک حکم سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا ہے اور میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور کسی حکم کا اظہار ہوتا ہے بداء اس وقت ہوتا جب حکم دینے والے کو اس حکم کے انجام کا علم نہ ہوتا اور جس کو اپنے حکم کے نتیجہ کا علم ہو اور وہ مصلحت کے تبدیل ہونے سے اپنے احکام تبدیل کرتا ہو وہ بداء نہیں ہوتا جیسے ماہر ذاکٹر کو مریض کے احوال کا علم ہوتا ہے اور وہ نسخہ بدل بدل کر دوا میں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اور علم اور ارادہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

یہود نے نسخ اور بداء کو ایک چیز قرار دیا اسی وجہ سے انہوں نے بداء کو ناجائز کہا انھاس نے کہا: نسخ اور بداء میں فرق یہ ہے کہ نسخ میں عبارت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے مثلاً پہلے کوئی چیز حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا یا اس کے برعکس اور بداء اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام کا ارادہ کرے پھر اس کو ترک کر دے مثلاً ایک شخص کہے: فلاں آدمی کے پاس جو پھر اس کو خیال آئے کہ اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے تو وہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے کہے: وہاں مت جاؤ اور یہ انسانوں کو عارض ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم ناقص ہے اور سال کا رد محیط نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کہے: اس سال فلاں چیز کو کاشت کرؤ پھر اس کو خیال آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کہے: یہ کاشت نہ کرو تو یہ بداء ہے اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے حق میں یہ متصور نہیں ہے۔

علماء شیعہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بداء کے قائل ہیں شیخ کلینی روایت کرتے ہیں

ابو عبد اللہ (علیہ السلام) نے اس آیت ”یٰٰمُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ“ کے متعلق فرمایا: اللہ اسی چیز کو مٹاتا ہے جو ثابت تھی اور اسی چیز کو ثابت کرتا ہے جو نہیں تھی۔ (الاصول من الکافی ج ۱ ص ۱۴۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تہران)

شیخ طباطبائی اس حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں بداء ان اوصاف میں سے ہے جن کے ساتھ ہمارے افعال اختیار یہ متصف ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی مصلحت کے علم کی وجہ سے کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں کسی اور مصلحت کا علم ہوتا ہے جو پہلی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے پھر ہم پہلے ارادہ کے خلاف ارادہ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم سے پہلے غنی تھی وہ اب ظاہر ہوئی ہے اور اسی کو بداء کہتے ہیں کیونکہ بداء کا معنی ظہور کے خلاف ہے، (الی قولہ) یہ بات معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات اور حوادث کا واقع کے

مطابق علم ہے اور اس علم میں مطلقاً بداء نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک علم وہ ہے جو اشیاء کے مبادی اس کے مقصیات اور شرائط اور اس کے موانع کے عدم کے ساتھ متعلق ہے (مثلاً فلاں چیز ہو اور فلاں نہ ہو تو فلاں چیز ہوگی جیسے بارش ہو اور سیلاب نہ آئے تو فصل اچھی ہوگی) اور اس علم میں یہ ممکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نزدیک ظہر تھا وہ کسی شرط کے عدم یا کسی مانع کے وجود کی وجہ سے نہ ہو اور پھر اللہ کو معلوم ہو کہ وہ چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا (آیت) "محموا اللہ ما یشاء ویثبت" اس سے یہی مراد ہے۔ (حاشیہ الاصول من الکافی ج ۲ ص ۱۶۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تبران)

شیخ طباطبائی نے علم کی جو دوسری قسم بیان کی ہے وہ مخلوق کا علم تو ہو سکتا ہے خالق اور عالم الغیب کی شان کو پہلے علم نہ ہو اور اس پر یہ چیز بعد میں ظاہر ہو اور بداء کہلائے اور اس آیت سے مراد تقدیر متعلق ہے مثلاً کسی شخص کی عمر چالیس سال لکھ دی، پھر اس نے کوئی نیکی کی یا کسی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھا کر پچاس سال کر دی اور چالیس سال کو مٹا دیا اور اگر نیکی نہیں کی یا کسی نے دعا نہیں کی تو چالیس سال کو برقرار رکھا، لیکن یہ اس کا علم نہیں ہے اس کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی فضیلت ظاہر ہو۔

خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اخبار میں نسخ واقع ہوتا ہے یا نہیں، جمہور کا موقف ہے کہ نسخ صرف ادا امر اور نواہی (احکام) کے ساتھ مخصوص ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اگر وہ منسوخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس کا منسوخ ہونا جائز ہے اور اس کی مثال یہ آیت ہے:

(آیت) "ومن ثمرات النخیل والاعناب تتغذون منه سکر اور زقا حسناً" (النحل: ۶۷)

ترجمہ: اور کھجور اور انگور کے بعض پھل ہیں جن سے تم سکر اور اچھا رزق بناتے ہو۔

"سکر" کا ایک معنی ہے: سرکہ اور میٹھا مشروب اور سکر کا دوسرا معنی ہے: نشہ آور مشروب، اگر اس کا معنی سرکہ یا میٹھا مشروب ہو تو پھر اس کا نسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابن جبیر، غنی، شعبی، ابو ثور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نشہ آور مشروب اور خمر ہے، اور یہ آیت کی ہے اور خمر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہ آیت اس حکم شرعی کو متضمن ہے کہ خمر حلال ہے اور سورۃ مائدہ میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی خمر کو حرام کر دیا گیا۔ بہر حال اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس پر نسخ وارد ہو سکتا ہے۔

نسخ اور تخصیص کا فرق:

جب عام میں تخصیص کی جاتی ہے تو اس تخصیص پر بھی نسخ کا گمان کیا جاتا ہے حالانکہ تخصیص نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ کی تعریف ہے: دلیل شرعی سے کس حکم شرعی کا اٹھا دینا اور تخصیص کی تعریف ہے: عام کو اس کے بعض افراد میں منحصر کر دینا، ہر چند کہ دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں تو یہ مشابہت ہے، کیونکہ نسخ میں حکم کو بعض زمانہ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور تخصیص

میں بعض افراد سے حکم کو ساقط کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان دونوں میں حسب ذیل وجوہ سے فرق ہے:

(۱) تخصیص کے بعد عام مجاز ہے کیونکہ عام کے لفظ کو کل افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کا قرینہ تخصیص ہے اور یہ مجزی کی علامت ہے، اور جو نص منسوخ ہوگی وہ اسی طرح حقیقت ہے اور وہ اپنے مدلول کے لحاظ سے تمام زمانوں کو شامل ہے البتہ نسخ نے اس پر دلالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت تک اس حکم پر عمل کرانے کا ارادہ کیا ہے۔

(۲) تخصیص سے جو افراد خارج ہو گئے وہ لفظ عام سے مراد نہیں ہوتے اور جو حکم منسوخ ہو گیا وہ اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔

(۳) جو نص منسوخ ہو جائے اس سے استدلال کرنا باطل ہے اور تخصیص کے بعد بھی عام اپنے باقی ماندہ افراد میں جیت ہوتا ہے۔

(۴) نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور تخصیص حس اور عقل سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حبشہ (علیہ السلام) نے قوم عاد سے فرمایا:

(آیت)۔ ابل هو ما استعجلتم بؤرجح فیہا عذاب الیم۔ تدھر کل شیء بأمورہا۔ (الاحقاف: ۲۵-۲۷)
ترجمہ: بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ہے ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آندھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔

ہر چیز کے عموم میں زمین اور آسمان بھی شامل ہیں اور حس ان کی تخصیص ہے کیونکہ اس آندھی سے زمین اور آسمان برباد نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمد نے بلقیس کے متعلق بیان کیا:

(آیت)۔ واوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ (النمل: ۲۳)

ترجمہ: اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔

ظاہر ہے کہ بلقیس کے پاس ہر چیز نہیں تھی اور حس اس کی تخصیص ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان (علیہ السلام) اور اس کے درباری نہیں تھے اور موجودہ دور کی ایجادات بلقیس کے پاس نہیں تھیں۔

(آیت)۔ ان الله علی کل شیء قدید۔ (البقرہ: ۲۰)

ترجمہ: بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے عموم کی عقل تخصیص ہے کیونکہ واجب اور محال اللہ کی قدرت میں نہیں ہیں یعنی اپنا شریک بنانا اور اپنے آپ کو معدوم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہیں۔

(۵) جمہور کے نزدیک خبر میں نسخ نہیں ہوتا، اور تخصیص خبر میں بھی ہوتی ہے۔

نسخ اور تقیید کا فرق:

بعض عبارات میں کسی خبر کو مطلق بیان کیا جاتا ہے اور بعض دوسری عبارات میں اس خبر کی تقیید بیان کر دی جاتی ہے اس تقیید کو بھی بعض علماء نسخ گمان کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اطلاق اور تقیید کے باب سے ہے نسخ نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں

ہے:

(آیت) - اجیب دعوة الداء اذا دعان: (البقرہ: ۱۸۶)

ترجمہ: جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

بغض اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا ہے:

(آیت) بل ایاہ تدعون فیكشف ما تدعون الیہ ان شاء: (الانعام: ۹۱)

ترجمہ: بلکہ تم اسی سے دعا کرو تو وہ اگر چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرتے ہو۔

عرف اور تعامل کا بدلہ نسخ نہیں ہے

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور فقہاء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے اختلاف سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں اور تعامل اور عرف کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے یہ مجتہدین کا اختلاف ہے مثلاً: متقدمین تعلیم قرآن، ماہذا ان تعجب اور تدریس کی اجرت کو ناجائز کہتے تھے لیکن متاخرین نے اس کو جائز کہا، یہ طرح مفقود اخیر کے متعلق متقدمین پہلے ماہم عظم کے قول پر یہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی نوے سال تک انتظار کرے پھر اس مردہ قرار دے کر ان کی بیوی کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احناف امام مالک کے قول پر اس کو صرف چار سال تک زندہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے صحابہ وغیرہ کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوتی تھی اب کلغورام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی آیات منسوخ کی تعداد میں اختلاف کا علت:

علامہ غلام رسول سعیدی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بعض متقدمین علماء نے نسخ کا بہت عام معنی مراد لیا اور مطلقاً ازالہ کو نسخ قرار دیا ان کے نزدیک کسی تلاوت کا ازالہ بھی نسخ ہے اور کسی حکم شرعی کا بدل جانا بھی نسخ ہے عام کی تخصیص بھی نسخ ہے استثناء بھی نسخ ہے مطلق کی تنقید بھی نسخ ہے کسی آیت میں بیان کیے گئے وصف کا ازالہ بھی نسخ ہے اس لیے ان کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی اور محققین علماء نے یہ کہا کہ نسخ صرف دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں وہ حکم کسی مصلحت کی وجہ سے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن چونکہ اس حکم کے ساتھ اس مدت کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم دائمی ہے اور جب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو زائل کر دیتے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس نسخ کے ذریعہ اللہ یا اس کے رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں کہ جس حکم کو تم دائمی سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی صرف بارہ آیات منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل

سے بیان کر دیا ہے۔ (تبیان القرآن، البقرہ، لاہور)

ناسخ و منسوخ احکام و معانی کا بیان

علامہ قرطبی: نسخ و منسوخ احکام سے متعلق لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نُنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا أَوْ نَجْعَلُ فِيهَا آيَةً يَذْكُرُ (مائدہ ۱۰۸) اس کا معنی آگے آئے کہادت یہ جواب شرط ہے۔ یہ احکام میں ایک عظیم آیت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہود نے جب مسلمانوں سے کعبہ کی طرف منہ کرنے میں حسد کیا اور اس کی وجہ سے اسلام پر طعن کیا اور کہا کہ محمد ﷺ پہلے اپنے اصحاب کو ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر اس سے منع کر دیتا ہے۔ پس قرآن ان کی طرف سے ہے اسی وجہ سے قرآن کا بعض بعض کے مخالف ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (نحل: 101) اور ما ننسخ من آية کا ارشاد نازل فرما۔

ناسخ و منسوخ کے علم کی اہمیت کا بیان

اس باب کی معرفت بڑی مؤکد ہے اور اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کی معرفت سے علماء کو بھی استفادہ نہیں اس کا بارہ و غمی جہلاء ہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پر بہت احکام مرتب ہوتے ہیں حرام سے حلال کی معرفت ہوتی ہے۔ ابوالخثری نے روایت کیا ہے، فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے جبکہ وہاں ایک شخص لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یہ ایسا جتناغ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: ایک شخص لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ شخص لوگوں کو نصیحت نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے: میں فلاں ابن فلاں ہوں مجھے پیچھا چلنا! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا: کیا تو ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہماری مسجد سے نکل جا اس تو وعظ و نصیحت نہ کر۔ دوسری روایت میں ہے، کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ اس کی مثل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

عرب کلام میں نسخ و دو وجہ سے ہے

۱۔ ایک اس کا معنی نقل کرنا ہے جیسے ایک کتاب سے دوسری کتاب کو نقل کرنا، اس معنی کے اعتبار سے پورا قرآن منسوخ ہوگا جتنی یہ لوح محفوظ سے نقل ہوا ہے اور بیت العزت کی طرف آسمان دنیا میں اترا ہے۔ اس آیت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجمانیہ) یعنی ہم اس کے لکھنے اور اس کے اثبات کا حکم دیتے ہیں۔

۲۔ نسخ کا دوسرا معنی ابطال اور زائل کرنا ہے۔ یہاں یہی مقصود ہے اور یہ لغت میں پھر دو قسموں میں منقسم ہے: (۱) کسی شے کو ختم کر دینا اور زائل کر دینا اور دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دینا۔ اس سے سخت الشمس النفل، جب سورج سائے و مٹا دے۔ اس کے قائم مقام دوسرے سائے کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی معنی ہے: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نُنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا (مائدہ ۱۰۸)

منہا اور صحیح مسلم میں ہے: لم تکن ذبوا قط لا تناسخت یعنی نبوت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرتی رہی یعنی امت کا معاملہ پھرتا رہا۔ ابن فارس نے کہا: نسخ کا معنی کتاب کا نقل کرنا، اور انسخ کا معنی کسی ایسے امر کو ختم کر دینا جس پر پہلے عمل ہو رہا تھا پھر تو اسے کسی حادثہ کی وجہ سے ختم کر دے، جیسے کسی خاص امر کے لئے ایک آیت نازل ہوتی پھر دوسری آیت کے ساتھ وہ منسوخ ہو جاتی۔ ہر وہ چیز جو کسی شے کے قائم مقام ہو جائے تو اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ کہا جاتا ہے: انتسخت الشمس الظل، الشیب الشباب سورج نے سائے کو ختم کر دیا، بڑھاپے نے جوانی کو ختم کر دیا۔ تناخ الورثہ ورثاء دوسرے ورثاء کے بعد مر گئے، اور میراث کی اصل قائم ہے۔ تقسیم نہیں ہوئی۔ اسی طرح تناخ الازمۃ والقرون ہے یعنی ہر زمانہ اور ہر قوم پہلے زمانہ اور پہلی قوم کو ختم کر دیتی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ چیز کو ختم کر دینا اور اس کے قائم مقام دوسری چیز نہ رکھنا۔ جیسے نسخت الوبیح الاثر، ہوائے اثر مٹا دیا۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: فینسخ اللہ ما یبقی الشیطن (الحج: 52) (جو شیطان ذات ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے) اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اس کا بدل مصحف میں ثابت نہیں ہوتا۔ ابو سعید نے کہا: یہ نسخ کی دوسری قسم تھی کہ نبی کریم ﷺ پر ایک سورت نازل ہوتی تھی پھر وہ اٹھائی جاتی تھی نہ اس کو پڑھا جاتا تھا اور نہ اس کو لکھا جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں: اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ احزاب طوالت میں سورۃ بقرہ کے برابر تھی جیسا کہ سورۃ احزاب میں یہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے جو ابوبکر انباری نے بیان کی۔ فرمایا: مجھے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا: ہمیں نصر بن داؤد نے بیان کیا کہ ایک شخص رات کو اٹھا تا کہ قرآن کی سورت تلاوت کرے تو وہ اس میں سے کچھ بھی پڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ دوسرا اٹھا تو وہ بھی کوئی آیت پڑھنے پر قادر نہ ہوا، تیسرا اٹھا تو وہ بھی اس سورت میں سے کچھ پڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ صبح رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا میں یا رسول اللہ ﷺ! کھڑا ہوا تا کہ قرآن کی سورت پڑھوں تو میں اس کی کوئی آیت پڑھنے پر قادر نہ ہوا، دوسرا اٹھا اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی یہی کیفیت تھی، تیسرا اٹھا اس نے کہا: اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! میری بھی یہی کیفیت تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ سورت گزشتہ رات اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی۔ ایک روایت میں ہے، سعید بن مسیب سنتے تھے جو ابوامامہ بیان کرتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔

ناخ و منسوخ کے انکار کا بیان

متاخرین علماء اسلام کے ایک طائفہ نے اس کے جواز کا انکار کیا ہے اور ان کے خلاف یہ حجت پیش کی گئی ہے کہ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ شریعت میں نسخ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح یہود کے ایک گروہ نے بھی نسخ کا انکار کیا ہے، اس کے خلاف یہ حجت پیش کی گئی ہے کہ ان کے اپنے خیال کے مطابق تو رات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کو کشتی سے نکلنے کے وقت فرمایا: ہر چو پایہ تمہارے لئے اور اولاد کے لئے خوراک ہے اور میں نے یہ تمہارے لئے مطلق رکھا ہے جیسے نبات تمہارے لئے حد کی ہیں لیکن خون حلال نہیں ہے اسے نہ کھانا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر اور بنی اسرائیل پر بہت سے حیوان

کردیئے۔ اسی طرح حضرت دم (علیہ السلام) بھائی کی بہن سے شادی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور دوسرے انبیاء پر اس کو حرام کر دیا اسی طرح حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنی بیٹن ذبح کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا تو اسے ذبح نہ کر۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں جو پتھرے کی پوجا کرتے ہیں پھر ان سے تلوار اٹھانے کا حکم دیا، پہلے وہ اپنی نبوت کے ساتھ مکلف نہ تھے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مکلف ہوئے۔ یہ الہداء سے نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف نقل کرنا ہے اور ایک حکم کو دوسرے حکم کی طرف نقل کرنا ہے اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے، جس کا اظہار مقصود ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی مملکت کا کمال مقصود ہوتا ہے۔ اس میں مقلد کا کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام کی شریعتوں سے مخلوق کے دنیوی اور اخروی مصالح کا قصد کیا گیا ہے، بدآہ تو تب لازم آتی جب وہ امور کے انجام کو جاننے والا نہ ہوتا اور جو انجام کو جاننے والا ہوتا ہے وہ مصالح کی تبدیلی کے مطابق اپنے خطابات کو تبدیل کرتا ہے، جیسے طبیب اپنے مریض کے احوال کے مطابق خطابات کو بدلتا ہے اس نے اپنی مشیت اور ارادہ سے اپنی مخلوق میں یہ تبدیلی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا خطاب بدلتا ہے۔ اس کا حکم اور اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی جہت سے محال ہے۔

یہود نے نسخ اور بداء کو ایک چیز بتایا ہے اسی وجہ سے انہوں نے نسخ کو جو نذر اڑ نہیں دیا، پس وہ گمراہ ہوئے (۱)۔ نسخ کرنے کہا: نسخ اور البداء کے درمیان فرق یہ ہے کہ نسخ کا مطلب ہے ایک عبادت کو دوسری عبادت کی طرف بدلنا، (مثلاً) پہلے ایک چیز حلال تھی اسے حرام کر دیا، پہلے ایک چیز حرام تھی پھر اسے حلال کر دیا اور البداء یہ ہے کہ پہلے جس چیز پر عزم کیا گیا ہے اسے ترک کر دینا جیسے تو کہتا ہے تم آج فلاں کے پاس جاؤ پھر تو کہتا ہے اس کے پاس نہ جاؤ۔ تیرے لئے پہلے قول سے عدول ظاہر ہوتا ہے یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے ان کے نقصان اور کمی کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر تو کہے اس سال تو یہ چیز کاشت کر پھر تو کہے یہ نہ کر تو یہ البداء ہے۔

ناسخ کی حقیقت کا بیان

ناسخ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے مجازاً خطاب شرعی کو ناسخ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے نسخ واقع ہوتا ہے (۲)۔ جس طرح مجازاً انکسوم فی کو ناسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: رمضان کے روزوں نے عاشوراء کے روزہ کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ وہ ہوتا ہے جو زائل کیا جاتا ہے اور منسوخ عنہ وہ ہوتا ہے جو زائل کی گئی عبت کا مکلف ہوتا ہے۔

اہل سنت کے نزدیک ناسخ و منسوخ کی تعریف کا بیان

ہمارے ائمہ کی عبارات ناسخ کی تعریف میں مختلف ہیں۔ اہل سنت میں سے ماہر علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلے حکم شرعی کو بعد میں آنے والے خطاب سے زائل کرنا ہے۔ قاضی عبدالوہاب اور قاضی ابوبکر نے بھی اسی طرح تعریف کی ہے اور انہوں نے یہ زیادہ لکھا ہے اگر یہ والا حکم نہ آتا تو پہلا حکم ہی باقی رہتا۔ ان دونوں حضرات نے نسخ کے لغوی معنی کا بھی لحاظ رکھا ہے کیونکہ نسخ کا لغوی معنی اٹھا دینا اور زائل کرنا ہے اور انہوں نے حکم عقلی سے استرازا کیا ہے۔ خطاب کا لفظ ذکر کیا تاکہ وجوہ دلالت نفس، ظاہر، مفہوم وغیرہ کو شامل

ہو جائے۔ اور قیاس اور اجماع کو خارج کر دے کیونکہ قیاس اور اجماع میں نہ تو نسخہ متصور ہو سکتا ہے نہ ان کے ساتھ نسخہ ہو سکتا ہے اور ترقی کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اگر بعد والا حکم پہلے سے متصل ہو تو وہ حکم کا بیان ہوتا ہے۔ نسخہ نہیں ہوتا یا دوسرا کلام، پہلے کلام کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ جیسا تم التعم، تو کھڑا ہو کھڑا نہ ہو۔

منسوخ ہمارے کل سنت کے ائمہ کے نزدیک وہ حکم ہوتا ہے جس کی ذات ثابت ہونہ اس کی مثل جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ خطاب، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستقبل میں ثابت حکم کی مثال آنے والی نص سے زائل ہونے والا ہے اور اس قول کی طرف ان کی رہنمائی ان کے مذہب نے کی ہے کہ اوامر مراد ہوتے ہیں اور حسن، حسن کی ذاتی صفت ہے اور اللہ کی مراد حسن ہے اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتب میں رد کیا ہے۔

ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اخبار میں نسخہ داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نسخہ اوامر و انہی کے ساتھ خاص ہے اور خبر میں نسخہ داخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کذب محال ہے۔ بعض نے فرمایا: خبر جب حکم شرعی اپنے ضمن میں لے ہوئے ہو تو اس کا نسخہ جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا (النمل: 67)**

عموم سے تخصیص اور نسخہ کا بیان

عموم سے تخصیص وہمرداتی ہے کہ یہ نسخہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ تخصیص کو عموم شامل ہی نہیں ہوتا، اگر عموم کسی شے کو شامل ہو جو اس شے کو عموم سے نکالا جائے تو یہ نسخہ ہوگا تخصیص نہ ہوگی۔ اور متقدمین علماء مجازاً تخصیص پر نسخہ کا اطلاق کرتے ہیں۔

کبھی شرع میں ایسی خبر وارد ہوتی ہے جن کا ظاہر مطلق اور استغراق ہوتا ہے اور ان کی تفسیر دوسری جگہ وارد ہوتی ہے، پس وہ اطلاق اٹھ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (البقرہ: 186)** جب پوچھیں آپ سے (اے میرے حبیب) میرے بندے میرے متعلق تو (انہیں بتاؤ) میں (ان کے) بالکل نزدیک ہوں قبول کرتا ہوں دعا، دعا کرنے والے کی)۔

اس آیت میں حکم کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن دوسرے مقام پر اس کی قید آئی ہے: **فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (انعام: 41)** وہ شخص جسے بصیرت نہیں ہوتی وہ گمان کرتا ہے کہ یہ اخبار میں نسخہ کے باب سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اطلاق اور تفسیر کے باب سے ہے۔ اس مسئلہ کا زیادہ بیان اپنے مقام پر آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

ہمارے علماء نے فرمایا: **ثَقُلْ (بھاری حکم) کا نسخہ اخف (ہلکا حکم) کی حرف جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دس کے مقابلہ میں ایک شخص کے ٹھہرے رہنے کے حکم کو دس کے مقابلہ میں ایک شخص کے ٹھہرے رہنے کے حکم کو رمضان کے روزوں سے منسوخ کر دیا۔ اس کا بیان روزوں والی آیت میں آئے گا۔** ابھی ایک حکم کو اس جیسے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے جیسے ایک قید کو دوسرے قید سے منسوخ کر دیا۔ کبھی ایک چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے اور اس کا بدل نہیں دیا جاتا جیسے نبی کریم ﷺ نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کو آج کے

ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے در سنت کو عبارت سے منسوخ کیا جاتا ہے اور عبارت سے مراد "تغیر التواتر القطعی" ہے اور خبر واحد کو خبر واحد سے منسوخ کیا جاتا ہے۔

ماہرین ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن، سنت سے بھی منسوخ ہوتا ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں موجود ہے: ما وصیہ لوارث کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ یہ امام مالک کے ظاہر مسائل سے ہے۔ امام شافعی اور ابو انرج، لکھی نے اس کا انکار کیا ہے۔ پہلا قول صحیح ہے، اس دلیل سے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اگرچہ اسماء میں اختلاف ہے۔ مثلاً شادی شدہ زانی جس کو رجم کیا جاتا ہے اس سے کوزوں کی سزا ساقط ہے اور یہ سنت سے نبی کریم ﷺ کے فعل سے ساقط ہے اور یہ واضح ہے۔ ماہرین علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ سنت، قرآن کے ساتھ منسوخ ہوتی ہے اور یہ قید کی تحویل میں موجود ہے کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کتاب اللہ میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا ترجعوا علی الکفار (الممتحنہ: 10) ان عورتوں کا رجوع، نبی کریم ﷺ کا قریش سے صلح کی بنا پر ہوا تھا۔

ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ عقد خبر واحد سے قرآن کا نسخ جائز ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ شرعاً واقع ہوا ہے یا نہیں۔ ابوالاعالی وغیرہ کا خیال ہے کہ مسجد کو واقعہ میں واقع ہوا تھا اس کا بیان آگے آئے گا۔ ایک قوم نے اس کا انکار کیا ہے۔ قیاس کے ساتھ نص کا نسخ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے ہے کہ وہ نص کے مخالف نہ ہو۔

یہ نسخ نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں تھا، لیکن نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد اور شریعت کے استقرار سے بعد، امت کا اجماع ہے کہ نسخ نہیں ہے اسی وجہ سے اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ نسخ واقع ہوتا ہے کیونکہ اجماع کا عقد دو قیاسی قیاس کے ختم ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ جب ہم کوئی ایسا اجماع پاتے ہیں جو نص کے مخالف ہوتا ہے تو پھر یہ جاننا ہے کہ اجماع کسی نسخ نص کی طرف منسوب ہے جسے ہم نہیں جانتے۔۔۔ مخالف نص ایسی ہوتی ہے جس پر عمل چھوڑا جاتا ہے اور اس کا مقتضی منسوخ ہوتا ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جیسے قرآن میں سال کی عدت والی آیت تلاوت کی جاتی ہے، اس میں غور کرو یہ ایک نفس گفتگو ہے۔ کبھی حکم منسوخ ہوتا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جیسے نبی کریم ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم، کبھی تلاوت منسوخ ہوتی ہے حکم منسوخ نہیں ہوتا جیسے آیت رجم۔ کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں وراس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہم پڑھتے تھے: رترغبوا عن ابائکم فانہم کفر۔ (اپنے آباء سے انحراف نہ کرو کیونکہ یہ کفر ہے)۔ اس کی مثالیں کثیر ہیں۔

ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جس کو نسخ کا حکم نہ پہنچی ہو وہ پہلے حکم کا مکلف ہے اس کا بیان تحویل قبلہ میں آئے گا۔

ماہرین کے نزدیک حکم، عمل سے پہلے بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہ ذبح کے واقعہ میں موجود ہے اسی طرح نمازیں پچاس فرض تھیں عمل سے پہلے پانچ نمازوں سے منسوخ کر دی گئیں جیسا کہ سورۃ الاسراء اور سورۃ الصافات میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ناسخ کی پہچان کے طرق:

(۱) نص کے الفاظ نسخ برداشت کرتے ہوں جیسے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: کنت نھیتمکم عن ان تماروا بقرآنہ و تفرقوا بہ

نہیں قبول کی زیرت سے منع کیا تھا۔ پس (اب) زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں مشروب پینے سے منع کیا تھا مگر چڑے کے برتنوں میں۔ پس اب ہر برتن میں مشروب پیو مگر نشہ دینے والا مشروب نہ پیو۔

(۲) راوی تاریخ ذکر کردے۔ مثلاً وہ کہے: میں نے خندق کے سال ساتواں اس سے پہلے والا حکم منسوخ معلوم ہو جائے گا یا کہے کہ فلاں فلاں حکم منسوخ ہے۔

(۳) امت کا اجماع ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا نسخ بعد میں آنے والا ہے۔ یہ اصول فقہ میں تفصیلی مباحث موجود ہیں ہم نے بقدر ضرورت ذکر کر دیا ہے۔ (احکام القرآن، قرطبی، بیروت)

سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ اور وجوہ نسخ کا بیان

ارشاد باری ہے: ما ننسخ من اية او ننسخها نلت بخير منها او مثلها۔ (ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھاد دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لائے ہیں یا کم از کم ویسی ہی) کچھ حضرات کا قول ہے کہ نسخ ازالہ کو کہتے ہیں اور کچھ دیگر حضرات نسخ کو ابدال (بدل دینے) کا نام دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: فینسخ الله ما ینقہ الشیطان (اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے جس کا شیطان الفا کرنا ہے) یعنی اسے زائل اور باطل کر کے اس کی جگہ آیات محکمات نازل کر دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق نسخ نقل کو کہتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ قول باری ہے: انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون (تم جو کچھ بھی کرتے رہتے تھے ہم سب کھوٹا لے لیتے نقل کرتے جاتے تھے۔)

مذکورہ بالا اختلاف اصل لغت میں اس لفظ کے معنی موضوع لہ کے بارے میں ہے۔ لغت میں اس لفظ کے جو بھی معنی ہوں، اطلاق شرع میں اس کے معنی حکم اور تلاوت کی مدت کے بیان کئے گئے ہیں نسخ کبھی تلاوت کے اندر ہوتا ہے اور حکم۔ قی رہتا ہے اور کبھی حکم کے اندر ہوتا ہے اور تلاوت باقی رہتی ہے نسخ کی صرف یہی دو صورتیں ہیں۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ غیر فقیہ قسم کے بعض متاخرین کا خیال ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کی شریعت میں وہی نسخ نہیں ہے، نیز یہ کہ ہمارے شریعت میں نسخ کی جن صورتوں کا ذکر ہے ان سے انبیائے متقدمین کی شرائط کا نسخ مراد ہے۔ مثلاً سبت اور شرق و مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کی انی ہوئی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ ان صاحب کو اگرچہ فصاحت و بلاغت نیز علم لغت کا وافر حصہ عطا ہوا تھا لیکن علم فقہ اور اس کے اصول سے انہیں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ صاحب سلیم الاعتقاد تھے اور ان کی ظاہری حالت کے سوا ان کے بارے میں کسی اور طرح کا گمان نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ اپنا مذکورہ بالا قول بیان کر کے توفیق سے دور چلے گئے ہیں۔ کیونکہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس قول کا اظہار نہیں کیا، بلکہ امت کے سلف اور خلف نے اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے بہت سے احکام کے نسخ کا مفہوم اخذ کیا ہے اور انہوں نے ہم تک اسے ایسی صورت میں نقل کر دیا ہے جس میں انہیں کوئی شک نہیں ہے اور نہ وہ اس میں تاویل ہی کو جائز سمجھتے ہیں جس طرح امت نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن میں عام، خاص، محکم اور متشابہ کا وجود ہے۔ اس لئے قرآن اور سنت میں نسخ کی بات رد کرنے والا قرآن کے خاص، عام، محکم اور متشابہ کو رد کرنے والے کی طرح ہوگا۔ اس بارے میں تمام اقوال کا درود اور ان

کی نقل یکساں طریقے سے ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان صاحب نے ناخ و منسوخ آیات اور ان کے احکام کے سلسلے میں ایسے اقدامات کا ارتکاب کیا ہے جن کی وجہ سے ان کا یہ قول امت کے اقوال کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ان صاحب کو معافی کے بیون میں تحف اور زبردستی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ قول کس بنا پر اختیار کیا ہے غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ناقلین کی نفس کے متعلق اپنی کم علمی کی بنا پر یہ مسلک اپنایا ہے حالانکہ انہوں نے حضور ﷺ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ: ”جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور درست کہے تو بھی وہ خطا کار ہے۔“ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں معاف کرے۔ ہم نے اصول فقہ کے اندر نسخ کی صورتوں پر نیز ان کے جواز اور عدم جواز پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کے کسی پہلو کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔

قول باری: **اَوْفَنَسَهَا** کی تفسیر میں ایک قول ہے کہ یہ نسیان سے ہے اور دوسری قرأت ”نَسَاها“ جو تاخیر سے مانوڑ ہے کہا جاتا ہے ”نَسَتْ اِثْمًا“ (میں نے یہ کام سوخ کر دیا) ”نَسِيتُ“ اس دین اور قرض کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کو موخر کر دی جائے۔ اسی سے یہ قول باری ہے: **اِنَّمَا النِّسْيُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ** (نسی تو کفر میں ایک مزیدہ کافرانہ جرأت ہے) یعنی سال کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ اگر آیت میں مذکورہ زیر بحث لفظ سے نسیان مراد ہے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے تلاوت کو بھلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کی قرأت نہیں کر سکتے۔ اس کی دو میں سے ایک صورت ہوتی یا تو انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اس کی تلاوت ترک کر دیں اور پھر وہ اسے چند دنوں کے اندر بھلا دیتے یا یہ کہ اس حکم کے تحت اسے ایک نیا بھلا دیتے اور ان کے ذہنوں سے اسے رفع کر لیا جاتا۔ اس طرح یہ امر حضور ﷺ کا معجزہ بن جاتا۔ اگر زیر بحث آیت کی قرأت: **اَوْفَنَسَاها** ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت کو موخر کر کے اسے نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی جگہ ایسی آیت نازل کر دیتا ہے جو مصلحت کے اعتبار سے موخر شدہ آیت کے قائم مقام دین جاتی ہے یا بندوں کے لئے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے انزال کو آنے والے وقت کے لئے موخر کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے مقدم وقت میں نازل کر بھی دے تو اس کے بدل کے طور پر کوئی اور آیت آجاتی ہے جو مصحت کے اعتبار سے نازل شدہ آیت کی قائم مقام بن جاتی ہے۔

قول باری: **نَاتٍ** بخیر منها او مثلها کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے کہ ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو تسہیل اور تسخیر کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے حکم ہوا کہ جنگ کے اندر ایک مسلمان دس کافروں کے مقابل سے منہ نہ موڑے اور پھر فرمایا: **اَلَا نَخَفُّ اِنَّهٗ عَنْكُم** (اب اللہ نے تمہارا ابو جہل ہٹا کر دیا) یہ ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو پہلی آیت کی مثل ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر حکم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کیا جائے۔

حسن بصری سے زیر بحث آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو فی الوقت بھلائی کی کثرت کے اعتبار سے پہلی آیت سے بہتر یا اس کی مثل ہوتی ہے اس طرح تمام حضرات کے اتفاق سے یہ نتیجہ نکلا کہ زیر بحث آیت سے مراد یہ ہے کہ ایسی آیت آتی ہے جو تمہارے لئے تخفیف یا مصلحت کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔ سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آنے والی

آیت تلاوت کے اندر پہلی آیت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ کسی دوسرے حصے سے تلاوت اور نظم کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لئے کہ سارا قرآن اللہ کا معجز کلام ہے۔

الو کہ حصہ ص کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ کے جواز کے اعتنا پر استدلال کیا ہے کہ سنت خواہ جیسی بھی ہو قرآن سے بہتر نہیں ہوسکتی، لیکن یہ قول کئی وجوہ سے قائل — فحال پر مبنی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مراد لینا جائز ہی نہیں ہے کہ نسخ آیت تلاوت اور نظم کے اندر منسوخ شدہ آیت سے بہتر ہوتی ہے اس لئے کہ اعجاز نظم کے اندر نسخ اور منسوخ دونوں آیتیں یکساں حیثیت کی حامل ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ نسخ کے سلسلے میں نظر قرآنی مراد نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں سلف کا قول یا تو تخفیف کے معنوں پر محمول ہے یا مصونیت کے معنوں پر اور یہ چیز کبھی سنت کے ذریعے اس طرح عمل میں آتی ہے جس طرح یہ قرآن کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ ان حضرات میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اس سے تلاوت مراد ہے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت کی سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ پر دلالت اس کے جواز کے اعتنا پر درامت کی یہ نسبت زیادہ واضح ہے۔ نیز اس دلالت کی حقیقت صرف تلاوت کے نسخ کی مقتضی ہے۔ آیت کے اندر مذکورہ حکم کے نسخ کی نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (من ایہ النسخ) اور آیت تلاوت کا اسم ہے اور نسخ تلاوت نسخ حکم کا موجب نہیں ہے اور جب بات اس طرح ہے تو پھر مذکورہ آیت سے یہ معنی اخذ کرنا جائز ہے کہ ہم جس آیت کی حدود منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم تمہارے لئے محکم سنت یا کسی اور چیز کی صورت میں اس سے بہتر بات لے آتے ہیں۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

اگرچہ بعض علماء نے منسوخ آیتوں کی تعداد میں ۲۰ بتلائی ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر میں بڑی بحث کے بعد صرف پانچ آیتیں منسوخ قرار دی ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی (1505ء، 911ھ) نے اپنی مشہور کتاب 'الانقان' میں ذکر فرمایا ہے اور دس صیغہ کے نام رقم کیے

ہیں:

☆ حضرت ابو بکر صدیق (634ء، 13ھ)

☆ حضرت عمر فاروق (644ء، 23ھ)

☆ حضرت عثمان غنی (656ء، 35ھ)

☆ حضرت علی (661ء، 40ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن عباس (687ء، 68ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود (653ء، 32ھ)

☆ حضرت ابی بن کعب (640ء، 32ھ)

☆ حضرت زید بن ثابت (665ء، 44ھ)

☆ حضرت ابوموسیٰ اشعری (665ء، 44ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن زبیر (692ء/73ھ)

امام سیوطی (1505ء/911ھ) نے مذکورہ بالا صحابہ کرام کے علاوہ 43 صحابہ و صحابیات کی تفسیر روایات بھی نقل کی ہیں۔
عبدتالین۔

مکہ کے تفسیری مکتب سے عبدتالین میں جن لوگوں نے تفہیم و تفسیر کا کام جاری رکھا ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں:

☆ حضرت سعید بن جبیر (714ء/95ھ)

☆ حضرت جہد بن جبیر مخزومی (721ء/103ھ)

☆ حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس (700ء/181ھ)

☆ حضرت طاؤس بن کسان یمانی (724ء/106ھ)

☆ حضرت عطاء بن رباح (732ء/114ھ)

اس مکتب کی بنیاد حضرت عبداللہ بن عباس (687ء/68ھ) نے رکھی۔

اسی طرح مدینہ کے تفسیری مکتب فکر کے کچھ نام خاص اہمیت رکھتے ہیں جنہوں نے مشن جاری رکھا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ

ہیں:

☆ حضرت ابوالعالیہ (709ء/90ھ)

☆ حضرت محمد بن حبیب القرظی (726ء/108ھ)

☆ حضرت زید بن اسلم (753ء/136ھ)

اس مکتب کی بنیاد رکھنے میں جلیل القدر صحابی کا نام آتا ہے۔ وہ حضرت ابی بن کعب (240ء/19ھ) ہیں۔

ان کے دو بڑے مکاتیب کے بعد جس تیسرے بڑے مکتب تفسیر کا نام آتا ہے اس کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود

(653ء/32ھ) تھے یہ مکتب عراق سے تعلق رکھتا ہے۔

اس میں جن بڑے ناموں کا ذکر آتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

☆ حضرت عاتقہ بن قیس (882ء/62ھ)

☆ حضرت مسروق بن اجدع ہمدانی (883ء/62ھ)

☆ حضرت اسود بن یزید (714ء/95ھ)

☆ حضرت مرہ ہمدانی (695ء/76ھ)

☆ حضرت عامر شعبی (761ء/103ھ)

☆ حضرت حسن بصری (748ء/110ھ)

☆ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی (736ء/118ھ) (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسرین: 103-120)

ملک سنز پبلیشرز کا رخانہ بازار فیصل آباد بار دوم، (1987ء)

اسباب نزول پر ایک کتاب سیدنا ابن عباسؓ کے شاگرد، سیدنا عکرمہؓ مونی ابن عباسؓ (م: ۱۰۷ھ) نے لکھی۔ علم القراءات پر حسنؓ (م: ۱۱۰ھ) نے اور غریب القراء پر عطاء بن ابی رباحؓ (م: ۱۱۴ھ) نے اور الناسخ والمنسوخ پر قتادہ بن دہمہ السدوسیؓ (م: ۱۱۷ھ) نے کتب لکھیں۔ ابان بن تغلبؓ (متوفی: ۱۵۱ھ) نے بھی قرآن کے غریب الفاظ کو جمع کیا اور غریب القراءات کتاب تصنیف کی۔

اس صدی میں مشہور مفسر اور فقیہ خراسان مقفل بن سلیمانؓ (متوفی: ۱۵۰ھ) اور علامہ حسین بن واقد المرزوقیؓ (متوفی: ۱۵۷ھ) نے قرآن کے ناسخ و منسوخ پر قلم اٹھایا اور کتاب لکھی۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عسائیؓ (متوفی: ۱۶۰ھ) نے غریب القراءات پر چھ جلدوں پر مشتمل نہایت جامع کتاب لکھی۔ نقطہ مصحف پر امام لغت خلیل بن احمد بصریؓ (متوفی: ۱۷۰ھ) نے کتاب لکھی۔ قراءات کے موضوع پر ابو عمرو بن العلاءؓ نے کتاب القراءات تصنیف کی۔ امام ابوالحسن بن حمزہ کسائیؓ (متوفی: ۱۸۹ھ) نے بھی سب سے پہلے تشابہ آیات پر کتاب عظیم آیات المتشابهات لکھی۔ اعراب و معانی قرآن پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن امیہؓ نے لکھا۔

تیسری صدی ہجری: اس صدی میں علم القراءات اور ناسخ و المنسوخ پر ابو عبیدہ القاسم بن سلامؓ (متوفی: ۲۲۴ھ) نے کتاب لکھیں۔ اعراب و معانی قرآن پر بھی جامع کتاب ان کی ہے۔ امام علی بن المدینیؓ (م: ۲۳۴ھ) نے اسباب النزول اور ابن قتیبہؓ (م: ۲۷۰ھ) نے تاویل مشکل القرآن اور تفسیر غریب القرآن پر کتب لکھیں۔ تیسری صدی ہجری کے اختتام پر مشہور نحوی محمد بن یزید الواسطیؓ (م: ۳۰۶ھ) نے راجح القرآن فی نظمہ کے نام سے قرآن کے ابجاز پر کتاب تصنیف کی جو بہت مشہور ہے۔ الغرض تیسری صدی ہجری تک قرآن کے مختلف علوم پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں اور پھر اس میں ترقی ہوتی گئی۔ اگرچہ ابتدائی دور کی اکثر تصانیف آج ناپید ہیں لیکن وہ کتب جو عہد قریب میں لکھی گئیں ان میں بہت سارے مایہ ان کتب کا آگیا ہے۔ علوم قرآن پر کام آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن ابتدائی تین صدیوں کی تصنیفات کا مقابلہ بعد کی کتب نہیں کر سکتیں۔

مختصر تعارف مصنف اور کتاب

حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اموی دور کے مشہور مفسرین قرآن میں عکرمہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی، مجاہد بن جبیر، سعید بن جبیر اور حسن بھری معروف ہیں اور بعد کے مفسرین انہی کی آراء کے حوالے دیتے ہیں۔ حضرت علی کے ایک رفیق اور حمزہ اور امام باقرؑ نے بھی تفاسیر لکھی تھیں۔

حضرت ابو خطب قتادہ بن دعامہ بن قتادہ بن عزیز السدوسی البصری، جو تابعین میں سے ہیں۔ (المعارف 462، مشاہیر

علماء الامصار 96)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ضرر کے ایک گاؤں میں ساٹھ ہجری کو پیدا ہوئے۔ پس آپ نے شرعی علوم حاصل کیے اور اہل زمانہ کے حفاظ میں سے ایک حافظ ہوئے۔ اور معروف تابعی حضرت سعید بن مسیب کی مجالس میں بیٹھتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب آپ سے کہا کرتے تھے اے میرے چچا آپ انھیں میری مجلس کو صاف کریں۔ کیونکہ آپ کثرتِ سوالات کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت حسن بھری کی مجالس 12 سال اختیار کیں۔ (الانساب 103، 7)

آپ نے حضرت انس بن مالک، ابوسعید خدری، ابن سیرین، عطاء بن ابورباح، عکرمہ، سعید بن مسیب اور حسن بھری سے روایات ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح ابوبختیاری، معمر بن عبدالرزاق، ہمام بن منکی، سعید بن عروبہ اور امام اوزاعی وغیرہ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ (تہذیب التہذیب 351، 8-352)

حضرت قتادہ بن دعامہ کے بارے مذکورہ راویوں کے روایات اور اسناد پر بحث کرتے ہوئے علمائے اصول حدیث نے کہا ہے کہ آپ ثقہ، بامون تھے اور حدیث میں آپ کو حجت تسلیم کیا جاتا تھا۔ (الطبقات الکبریٰ 229/7)۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تفسیر کے عالم اور اختلاف علماء کے عالم تھے۔ (طبقات المفسرین 43/2)

اور اسی طرح آپ انس، عربی، لغت، ایام عرب، کے بھی عالم تھے۔ حضرت ابو عمرو بن العلاء نے کہا ہے کہ حضرت قتادہ لوگوں میں سے اچھے نسب والے تھے۔ اور آپ بہت بڑے عالم تھے۔ (انباہ الرواة 37/3، وفیات اہل ایمان 85/4) اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ حضرت قتادہ حافظ اور عامل بالحدیث تھے۔ اور آپ عربی، لغت، ایام عرب اور نسب میں مرکزی عالم کی حیثیت سے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ 123)

حضرت ابویعوبہ نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی حضرت قتادہ کا دروازہ کسی سوار یا مسافر سے خالی نہ پایا کیونکہ آپ کی خدمت میں حدیث، نسب، شعر کا علم حاصل کرنے والے دور دراز سے ہر وقت آتے رہتے تھے۔ اور حضرت قتادہ اپنی ذات میں لوگوں کا

ایک جم غفیر تھے۔ (معجم الادباء 10/17)

اور اسی طرح ہوامیہ کے دو آدمیوں میں شعر کے کسی بیت میں اختلاف ہو گیا۔ تو وہ دونوں اس اختلاف کو حل کرنے کیلئے حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کے پاس آئے۔ (انباء الرواۃ 35/3)

محدث ابن سیرین علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قتادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حافظ تھے۔ (تہذیب التہذیب 8/353)
آپ کے کن وصال میں کسی قدر اختلاف بھی مذکور ہے۔ ایک قوس کے مطابق آپ کا کن وصال 117ھ، دوسرے قول کے مطابق 118ھ، اور تیسرے قول کے مطابق 150ھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (طبقات ابن خیاط 511، طبقات الکبریٰ 7/231، طبقات الفقہاء 89، معجم الادباء 17/9، تذکرۃ الحفاظ 124، تہذیب التہذیب 8/355)

کتاب الناسخ والمنسوخ

مصنف کی کتاب الناسخ والمنسوخ کی توثیق کے بارے میں ابن سلام نے کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی مصدر میں سے ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی روایت کی اصناف سعید بن عمرو کی طرف کی ہے۔ جن کی روایت حضرت قتادہ کی ذریعہ سے مذکور ہوئی ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ثابت ہے۔ (النسخ والمنسوخ لابن سلام 106)
اور اسی طرح زرخشی نے کہا ہے کہ نسخ و منسوخ کے علم میں قتادہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (المبرہان 2/28)
انہی دلائل کے بعد ہم یہ ضرور لکھتے ہیں کہ نسخ و منسوخ کے علم پر جتنی بھی تصانیف ہیں خاص طور پر نحاس کی مکی بن ابوطالب جنہوں نے اپنی کتابوں میں کثیر آیات میں حضرت قتادہ کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ (النسخ والمنسوخ للنحس 137، 155، 157، 181، 182، 183، 219، 232، 231) (الایضاح لمکی 119، 127، 131، 134، 171، 195، 232، 243، 259، 263، 330، 378)

اس کے متقدمین و متاخرین علمائے اصول تفسیر کی کتب جن میں نسخ و منسوخ کا موضوع دیکھا جاتا ہے تو کوئی کتاب ایسی نہیں جو قتادہ کی روایت سے خالی ہو۔ بہر حال ہم نے اپنی حقیر کوشش کی ہے اس علم کے موضوع کی وہ کتاب اہل ذوق کے سامنے لائی جائے جو اصل اور مصدر کے طور پر مبنی ہوتی ہے۔ اگرچہ نسخ و منسوخ سے متعلق یہ کتاب مختصر تھی۔ لیکن ہم نے اس کی توضیح کرتے ہوئے دلائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاکہ قارئین دیگر کتابوں کے درجہ اسی کتاب سے حاصل کر سکے اور رہی بات مصدر کی تو مصدر یہ خود کتاب ہے اور سند بھی یہ خود کتاب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

کتاب النسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ تعالیٰ

یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکام ناسخ و منسوخ کے بیان میں ہے

من سورة البقرة

سورت بقرہ سے ناسخ و منسوخ کے بیان میں ہے

سورة البقرة مدنیہ ہے

سورة بقرہ اس سورة کا نام ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں دو سو پچھپن کی آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی (خازن) اس سورة مبارکہ میں چھ ہزار اور ایک سو اکیس کلمے اور پچیس ہزار پانچ حرف ہیں (تفسیر خازن) مفسرین نے لکھا ہے کہ سورة بقرہ سے پانچ سو 500 احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

تحقیق اسماء سور

صاحب جمیل کی تحقیق ہے کہ قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے۔ یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ شیخ اکبر مکی امدرین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورة مبارکہ میں ہزار حکم اور ہزار نبی اور ہزار خبریں ہیں لیکن اہل باطل جادوئراس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ مدنی سورت ہے اس کی ۲۷۶ آیات ہیں مگر آیت ۲۸۱ جتہ او دوع میں نازل ہوئی۔ اس سورة میں گائے کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورة بقرہ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی دوسری سورة ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یہ سورة قرآن پاک کی تمام سورتوں سے بڑی ہے اس میں ۲۸۶ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس میں عقائد و اعمال کے متعلق اہم ترین تعلیمات ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سیکھنے میں کئی سال لگ گئے اس سے مراد الفاظ کا حفظ نہیں بلکہ اس کے احکام اور مسکوں کا سمجھنا تھا۔

(۱) ام ابن ضریس نے فضائل میں، ابو جعفر الخاس نے النسخ والمنسوخ میں، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل نبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

(۲) ابو داؤد نے ناسخ و منسوخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پہلی سورة جو مدینہ منورہ میں نازل

ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔

سورت بقرہ کے شان نزول کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جاسکے نہ پانی ہو، جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا، ذٰلِكَ الْكِتَابُ کہ وہ کتاب موعود یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول ﷺ بھیجے کا وعدہ فرمایا تھا، جب حضور ﷺ نے مدینہ حبیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو لھ لٰلِکَ الْکِتَابُ نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ (تفسیر خازن، سورۃ بقرہ، بیروت)

سورت بقرہ کے فضائل سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۳) امام ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی نے جامع بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے جس میں عبدالرحمن بن یزید بھی تھے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کچھ لوگ سورۃ البقرہ اور آل عمران کہنا ناپسند کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر ہے عبدالرحمن بن یزید نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب وہ وادی (منی) کے اندر جا رہے تھے تو حجرہ حنی شیطاں کو اپنی دائیں ابرو کی طرف کر دیا پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے ساتھ ننگریاں اس کو ماریں اور ہر ننگری پر تکبیر پڑھی جب اس کام سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہاں سے رمی کی اس ذات نے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔

(۴) ابن الضریس، الطبرانی نے الاوسط میں ابن مردویہ اور بیہقی نے الشعب میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مت کہو سورۃ البقرہ اور مت کہو سورۃ آل عمران اور یہ سورۃ نساء اور اسی طرح سارے قرآن کو ایسا نہ کہو لیکن تم اس طرح کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے اور وہ اسی طرح سارے قرآن میں ایسا ہی کہو۔

(۵) امام بیہقی نے الشعب میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم یہاں نہ کہو سورۃ البقرہ لیکن تم اس طرح کہو کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا۔

(۶) امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی سے سنن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے رمضان کی ایک رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع فرمائی۔ میں نے دس میں کہا کہ آپ اس سورۃ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع فرمادی پھر سورۃ آل عمران شروع فرمادی اور وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھی جب آپ کسی تسبیح والی آیت

سے گزرتے تو آپ بھی تسبیح پڑھتے اور جب کسی سوال پر گزرتے تو آپ بھی سوال کرتے اور جب کسی پناہ والی آیت پر گزرتے تو آپ پناہ مانگتے۔

(۷) امام احمد، ابن اسفندیلی اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ نے سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ نساء پڑھی۔ جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں بشارت ہوتی تو دعا اور رغبت فرماتے اور جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں خوف ہوتا تو آپ دعا فرماتے اور پناہ مانگتے۔

(۷) امام ابو داؤد و ترمذی نے ثمال میں نثانی اور بیہقی نے عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک رات نماز کے لئے کھڑا ہوا۔ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور سورت بقرہ پڑھی جب رحمت عالی آیت پر گزرتے تو غصہ کرتے اور اللہ سے سوال کرتے اور جب کسی عذاب والی آیت پر گزرتے تو غصہ جاتے اور پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے اپنے قیام کے بقدر رکوع فرمایا اور اپنے رکوع میں غلط آیت ”سبحان الذی المجدبوت والہکوت والکبریا۔ والعظما“ پڑھا پھر آپ نے اپنے قیام کے بقدر سجدہ فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور آل عمران پڑھی پھر ایک ایک سورۃ پڑھی۔ (۸) امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سات لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔

(۹) امام ابو عبید، احمد، بن زنجویہ نے فضائل قرآن میں مسلم، ابن اسفندیلی، ابن حبان اور الطبرانی اور ابو ذر البہرہ نے فضائل میں حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ درویشان چیزوں کو پڑھو یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ دونوں سائبان ہوں یا بادل ہوں دونوں پر پھیلائے پرندوں کے گروہ ہوں۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے سورۃ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں (یعنی جادو گر کا ہن اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے)۔

سورۃ بقرہ کی شفاعت

(۱۰) امام احمد اور بخاری نے تاریخ میں مسلم، ترمذی اور محمد بن نصر نے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی پھر فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کی رسول اللہ ﷺ سے تین مثالیں بیان فرمائیں۔ جن کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا گویا کہ وہ دونوں بادل ہیں یا دو کالے رنگ کے سببان ہیں جن کے درمیان کی جگہ بند ہے یا گویا دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جماعتیں ہیں۔ جو اپنے ایک یعنی پڑھنے والے کے متعلق جھڑ

رہے ہیں۔

(۱۱) امام ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل اور ابن ابی عمر العربی نے اپنی اپنی مسانید میں داری میں محمد بن نصر، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو سیکھو۔ کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور اہل باطل کے بس کی نہیں پھر آپؐ کچھ دیر خاموش ہو گئے پھر فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن چیزیں ہیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گے گو کہ وہ دو بادل یا دوسا بنان ہیں یا دونوں پر پھیلانے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔

(۱۲) طبرانی اور ابوزرارہ ہروی نے فضائل میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو روشن چیزوں کو سیکھو سورۃ بقرہ اور آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی۔ گویا کہ وہ بادل ہیں یا سا بنان ہیں یا گویا کہ یہ دونوں پر پھیلانے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں اور وہ اپنے مالکوں کے لیے جھنڈا کریں گے یعنی زوردار سفارش کریں گی سورۃ بقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔

سورۃ بقرہ وآل عمران کی فضیلت

(۱۳) ام البرز نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابوزرارہ ہروی اور محمد بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو بادل ہیں یا سا بنان ہیں یا پر پھیلانے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔

(۱۴) امام ابویسعید اور داری نے حضرت ابوامامہ ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تمہارے ایک بھائی نے نیند میں دیکھا کہ لوگ ایک لمبے خوفناک پہاڑ کے درمیان چل رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر دوسرا درخت ہیں چلا کر بلا رہے ہیں کیا تم میں کوئی ایک شخص ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہو؟ اور کہا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو سورۃ آل عمران پڑھتا ہو جب ایک آدمی نے کہا کہ ہاں پڑھنے والا ہے تو وہ دونوں درخت اپنے ٹہنیوں کے ساتھ اس سے قریب ہو گئے یہاں تک کہ وہ شخص اس سے لپٹ گیا پس وہ دونوں اس کو پہاڑ کے اوپر لے آئے۔

(۱۵) امام داری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھیں تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ تو نے دوسورتمیں پڑھیں جن میں اللہ کا بڑا نام ہے جو شخص اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سوال کرتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔

(۱۶) ابویسعید اور ابن الصریس حضرت ابوہنبل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت کعب نے اس سے فرمایا کیا تو نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میرن جان ہے ان دونوں سورتوں میں وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے کوئی شخص

دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اب انھیں نے کہ مجھے بتائیے (وہ کون سا نام ہے) حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں تجھ کو بتا دوں تو میں ٹھیک کرتا ہوں کہ ایسی دعا کرو گے جس سے میں ورنہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔

(۱۷) ام احمد، مسلم اور یوسف نے فضائل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھتا تھا تو وہ ہم میں عظیم ہو جاتا تھا۔

(۱۸) ام داری نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن یہ کہتی ہوئی آئیں گی کہ ہمارے رب! اس پر کوئی باز پرس نہیں یعنی اس سے کوئی حساب نہ میں۔

(۱۹) اصحابی نے الترمذی میں عبد الواحد بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو اس کو اتنا اجر ہوگا جتنا الیہ اور عروبہ کے درمیان فاصلہ ہے اور الیہ اساتوین زمین پر ہے اور عروبہ اساتوین آسمان پر ہے۔

(۲۰) قید بن زنجویہ نے فضائل الاعمال میں عبد الواحد بن یحییٰ سے انہوں نے حمید شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کر کے کہ جس شخص نے رات کو سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو اس کے لئے اتنا اجر ہوگا جتنا الیہ اور عروبہ کے درمیان فاصلہ ہے اور الیہ اساتوین زمین اور عروبہ اساتوین آسمان پر ہے۔

(۲۱) امام حمید بن زنجویہ نے فضائل قرآن مجید میں محمد بن ابی سعید کے طریق سے وھب بن منہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی تو اس کے لئے عربیہ اور عجمیہ کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر نور ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عربیہ سے مراد عرش ہے اور عجمیہ سے مراد آب سے چلی زمین ہے۔ (یعنی اس کے لئے عرش سے لے کر چلی زمین تک نور ہوگا)۔

(۲۲) امام ابو سعید نے ابو عمران سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے جو قرآن پڑھتا تھا اس نے ایک ہمسایہ پر شرب خون مارا اور اسے قتل کر دیا (اس جرم میں) اس کو قید کر کے قتل کر دیا گیا (دیکھا گیا تو) اس سے قرآن کی ایک ایک سورت جدا ہو گئی یہاں تک کہ ایک جملہ سورۃ بقرہ باقی رہ گئی اور آل عمران پھر آل عمران بھی اس سے چل گئی پھر ایک جملہ سورۃ بقرہ رہ گئی۔ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس سے کہا گیا غلط آیت "ما تبدل القول لدی واما انظر" ام للعیید (۲۹)۔

(یعنی میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا) (یہ سن کر) وہ سورۃ آل عمران باہر نکل گئی تو کیا کہ وہ بہت بڑا بدل تھی۔ ابو سعید فرماتے ہیں یعنی وہ دونوں سورتیں اس کے ساتھ قبر میں رہیں اور اس کا دفاع کرتی رہیں اور اس سے انس پیدا کرتی رہیں۔ اور وہ دونوں سورتیں قرآن میں سے اس کے ساتھ باقی رہ گئیں۔

(۲۳) ام ابو سعید، سعید بن منصور، عبد بن حمدی، ورنیقی نے اشعوب میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے کہ جس نے رات کو بقرہ اور آل عمران اور نساء کو پڑھا تو وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے (یعنی اطاعت کرنے والوں میں) (۲۴) امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تائید نہیں کریں گے جو آدمی رات کو انھیں اور سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا شروع کرے۔

(۲۴) امام ابو عبید نے سعید بن عبد العزیز الشونجی سے روایت کیا ہے کہ یزید بن اسود جرجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے تھے کہ جس شخص نے سورہ بقرہ اور آل عمران ایک دن میں پڑھی تو وہ شام تک نفاق سے بری ہے۔ اور جس شخص نے ان دونوں کو رات میں پڑھا تو وہ شخص صبح تک نفاق سے بری ہے پھر فرمایا کہ وہ ان دونوں کو ہر دن اور ہر رات میں پڑھتے تھے اس کے سپرے کے علاوہ۔

(۲۵) ابو ذر نے فضائل میں سعید بن ابی بلال سے روایت کیا ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ جو سورہ بقرہ اور آل عمران کو ایک رکعت میں سجدہ سے پہلے پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے تو اس کو وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔

(۲۶) امام احمد، مسلم، ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔

(۲۷) امام ابو عبید، نسائی، ابن الصغیر اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں نہ بناؤ اور اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(۲۸) امام ابو عبید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جب سنا ہے کہ سورہ بقرہ اس میں پڑھی جا رہی ہے۔

(۲۹) امام ابن عدی نے الاکمل میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن سیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشبہ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(۳۰) طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ گھر جن میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس رات میں شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔

(۳۱) ابن الصغیر نسائی، ابن النہاری نے المصنف میں طبرانی نے الاوسط میں اور الصغیر اور ابن مردویہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ 'یا رب' مانگے کہ دوسری مانگے ہر رکھے ہوئے ہو پھر تھک جائے اور سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ

دے کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔

(۳۲) دارمی، محمد بن نصر ابن الضریس، طبرانی، حاکم (انہوں نے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے اور شیطان جب سورۃ بقرہ کو سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں اس کو پڑھا جائے اور وہ پادارتا ہے (یعنی پیچھے سے زور کی ہوائ نکالتا ہے) (۳۳) ابویعلیٰ، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی نے الشعب میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے جس شخص نے اس سورۃ کو اپنے گھر میں دن کے وقت پڑھا تو تین راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔

(۳۴) امام کبیر، المحرث بن ابی اسامہ، محمد بن نصر اور ابن الضریس نے صحیح سند کے ساتھ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قرآن کا افضل حصہ سورۃ بقرہ ہے اور اس میں سب سے اعظم آیت "آیت الکرسی" ہے۔ اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔

قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے

(۳۵) سید ابن منصور، ترمذی، محمد بن نصر، ابن المنذر، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے الشعب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے اور بلاشبہ قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اور وہ آیت الکرسی ہے جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

(۳۶) امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تاریخ میں سائب بن جہان سے روایت کرتے ہیں کہا گیا کہ ان کو صبیحہ کا شرف حاصل تھا انہوں نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔

(۳۷) امام دیلمی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا قرآن کا خیمہ ہے سو اس کو سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے اور یہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔

(۳۸) دارمی نے خالد بن معدان سے موقوف اسی طرح روایت کیا ہے حضرت متقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن کا کوہان اور بلند حصہ ہے (یعنی قرآن کا اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے) اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے اس میں سے یہ آیت لفظ آیت "اللہ لا الہ الاہو الحی القیوم" عرش کے نیچے سے نکالی گئی اور اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔

(۳۹) امام بغوی نے محکم اصحاب میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ربیعہ جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کون سا جزء قرآن کا افضل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ سورۃ جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا پھر پوچھا

گیا بقرہ میں کون سا جزو افضل ہے آپ نے فرمایا آیت انکری اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اس کو عرض کے نیچے سے نازل کیا۔
 (۴۰) عبیدہ احمد، بخاری (فتح میں تطبیق ذکر کر رہے) امام مسلم، نسائی، حاکم، ابونعیم اور بیہقی دونوں نے دلیل نبوۃ میں کئی طرق سے حضرت اسید بن خضیر سے روایت کیا ہے کہ وہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کی گھوڑی ان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اچانک گھوڑی بدکنے لگی میں خاموش ہو گیا۔ وہ بھی خبر گیری انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر اچھٹنے لگی میں پھر خاموش ہو گیا تو وہ بھی خبر گیری پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑی اچھٹنے لگی وہ اپنے بیٹے یحییٰ کی طرف کھٹکے کیونکہ وہ اس گھوڑی کے قریب سو رہا تھا مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑی اسے چل نہ ڈالے۔ جن انہوں نے اس کو چکڑا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اچانک وہ ایک چھتری کی مثل کوئی چیز تھی جس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھیں پھر وہ چھتری آسمان کی طرف اٹھ گئی یہاں تک کہ پھر اس کو نہ دیکھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آئے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح لوگ ان کی طرف دیکھتے اور وہ ان میں سے کسی سے نہ چھپتے۔

(۴۱) امام ابن حبان، طبرانی، حاکم، اور بیہقی نے الشعب میں اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رات کو جب میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے دھماکے کی آواز سنی۔ میں نے خیال کیا میرا گھوڑا کہیں جا رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوعبیدہ تو اس سورۃ کو پڑھ وہ متوجہ ہوئے تو وہ اچانک چراغ کی مانند ایک چیز ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے پڑھنے کی طاقت نہ ہوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیرے سورۃ بقرہ کے پڑھنے پر نازل ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو اس کو پڑھتا رہتا تو عجائبات کو دیکھتا۔

(۴۲) امام طبرانی نے اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں چاندنی رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اپنی گھوڑی کو مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ وہ کودنے لگی۔ اور ڈر گئی پھر وہ دوسری دفعہ کودی تو میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا (کیا دیکھتے ہوں) کہ ایک بادل مجھے ڈھانکے ہوئے ہے اور وہ میرے اور چاند کے درمیان حائل ہے۔ میں ڈر گیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ نبی اکرم ﷺ کو بیان کیا آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آخری رات میں تیری سورۃ بقرہ کی قرۃ کو سننے آئے تھے۔

(۴۳) ابوعبیدہ نے محمد بن جریر بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ان کو اہل مدینہ کے شیوخ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گذشتہ رات چراغ روشن رہے۔ آپ نے فرمایا شاید انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھی ہوگی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں سے سورۃ بقرہ پڑھی تھی۔

(۴۴) امام ابن ابی الدنیا نے مکایہ الشیطان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک آدمی باہر نکلا (راستے میں) شیطان سے ملاقات ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے کو چکڑیا اور دونوں ایک

(۴۸) وسیع، داری، محمد بن نصر اور ابن الضریس نے محمد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ

بقرہ کو رات میں پڑھا جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔

افضل سورۃ کی افضل آیت

(۴۹) صرائی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ بقرہ کو پڑھا اس نے زیادہ

کر لیا اور عمدہ کر لیا۔

(۵۰) امام کبج اور ابوذر الہروی نے فضائل میں تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں کون سی سورۃ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا بقرہ پھر میں نے پوچھا کون سے آیت افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔

(۵۱) امام محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت سعید بن جبیر کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی سورۃ بقرہ ہے اور اس سے بڑی عظمت والی آیت الکرسی ہے۔

(۵۲) حاکم (انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے) ابوذر الہروی اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا ہے کہ سورۃ بقرہ سورۃ النساء سورۃ حج اور سورۃ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔

(۵۳) امام دارقطنی اور بیہقی نے اسنن میں حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت

میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میری رائے آپ کی رائے میں ہے رسول اللہ ﷺ نے اس آدمی سے فرمایا کہ جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا کیا تو قرآن میں سے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں سورۃ بقرہ اور ایک سورۃ مفصل (سورتوں) میں سے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اس عورت سے اس شرط پر کر دیا کہ تو اس کو پڑھائے گا۔ اور اس کو سکھائے گا۔

(۵۴) امام ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی سے

فرمایا کہ قرآن مجید میں سے کیا حفظ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سورۃ بقرہ اور جو اس سے ملی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہوجا اور اس عورت کو بیس آیتیں سکھا دے اور یہ تیری بیوی ہے۔ کھول کہا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا نکاح قرآن کی کسی سورت کے بدلے میں کر دے۔

(۵۵) الزہری بن زکاء نے الموفقیات میں عمران بن ابان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک

چوکولا یا گیا انہوں نے فرمایا میں تجھ کو خوبصورت آدمی دیکھ رہا ہوں تیرے جیسا آدمی چوری نہیں کرتا پھر اس سے فرمایا کیا تو قرآن میں سے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا چلا جا میں نے تیرے ہاتھ سورت بقرہ کے بدلے میں تجھے دے دیئے۔

(۵۶) بیہقی نے ابی سنن میں ابو ہریرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے عرض کیا ہے میں جدی جلدی قرأت کرنے والا ہوں انہوں نے فرمایا میں صرف سورۃ بقرہ کو پڑھوں تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں۔

مجھے سارا قرآن پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

(۵۷) خطیب نے رواقہ ملک میں امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۲ سال میں سورۃ بقرہ کو سیکھا جب انہوں نے ختم کیا تو ایک اونٹ اس کی خوشی میں ذبح کیا۔ امام مالک موطا میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کو پہنچتی ہے کہ حضرت ابن عمر اٹھ سال سورۃ بقرہ کو سیکھتے رہے۔

(۵۸) امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتہ چار سال سورۃ بقرہ کو سیکھتے رہے۔

(۵۹) امام مالک سعید بن منصور اور بیہقی سنن میں عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں سورۃ بقرہ پڑھی۔

(۶۰) امام شافعی نے الام میں سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اس میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب تھا کہ سورج نکل آتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے جواب میں فرمایا اگر نکل آتا تو آپ ہم کو غافل نہ پاتے۔

(۶۱) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن سورۃ بقرہ پڑھی یہاں تک کہ میں نے لمبے قیام کی وجہ سے بوڑھے آدمی کو ڈانوں ڈھول ہوتے دیکھا۔

(۶۲) ابن ابی شیبہ اور المروزی نے الجنازہ میں، ابو ذر الرہوی نے فضاں میں حضرت شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انصار صحابہ میت کے پاس سورۃ بقرہ پڑھتے تھے۔

(۶۳) امام ابو بکر بن الانباری نے المصنف میں، ابن وہب نے سلیمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت ربیعہ سے پوچھا گیا اور میں بھی حاضر تھا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو کیوں مقدم کیا گیا۔ حالانکہ ان دونوں سے پہلے اسی سے زائد سورتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو مقدم کیا وہی اس کی تقدیم کی وجہ جانتا ہے۔ وہ ذات جس پر سوال کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔

(۶۴) امام عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ دونوں نے المصنف میں عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان کذاب سے جنگ کے روز نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کا شہر تھا یا اصحاب سورۃ البقرہ۔

(۶۵) امام احمد نے الزہد میں حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک رات حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگے گئے اور یہ کہہ رہے تھے لفظ آیت "ان اللہ وانا الیہ راجعون" مجھ سے میرا رات کا وظیفہ چھوٹ گیا اور میرا وظیفہ چھوٹ گیا اور میرا وظیفہ سورۃ البقرہ تھی اور میں نے نیند میں دیکھا کہ گویا گائے مجھے سینگ مار رہی ہے۔

(۶۶) امام ابن ابی شیبہ نے مسند سے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے

سورة بقرہ کی قسم اٹھائی اور دوسرے لفظ میں ہے کہ قرآن میں سے کسی ایک سورۃ کی قسم اٹھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلے میں ایک قسم ہے۔

(۶۷) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں سے کسی ایک سورۃ کی قسم کھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلہ میں عین بھر ہے سو جو شخص چاہے اس کو پورا کرے اور جو چاہے قسم کو توڑ دے۔

(۶۸) امام احمد اور حاکم نے اکنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کے دو پر موتیوں اور یا قوت سے پروئے ہوئے بنا دیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

نزد مصنف

عن قتادة بن دعامة السدوسي

أخبرنا الفقيه المكي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عتيق **1** وجماعة قال أنا الحافظ سبيع الإسلام فخر الأئمة جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفه السفي الأصبهاني **2** في العشر الآخر من صفر سنة اثنين وسبعين وخمسة مائة بشفر الإسكندرية في منزله قرية عليه وأنا أسمع قلت وفي طبقة السماع بخط السفي هذا تسميع صحيح كما كتب وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين **3** الميماري بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي **4** ببغداد من أصل سمعته أنا أبو طاهر محمد بن علي بن يوسف بن العلاف **5** أنا أبو بكر أحمد بن جعفر **6** ابن محمد بن سدر اختلى أنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجعفي ثنا محمد بن كثير العبدى ثناهما بن يحيى.

1 من الحفاظ أكثرين. توفي سنة 576 هـ "تذكرة الحفاظ" 1298 الو في بالوفيات 351/7 طبقات الشافعية 43/4 "3 في رتبة

ووفيات "عين: أبو الحسن. **2** هم أفق على ترجمته **3** اختلى مقرئ مقدر محدث. توفي سنة 365 هـ "العبر 335/2. طبقات القراء

44, 1 "4 محدث. أكثر توفي سنة 305 هـ "معجم الأدياء. 16 204 تذكرة الحفاظ 670 نسأ الميزان 438/4.

5 من المحدثين توفي 223 هـ "الوافي بالوفيات 374/4 تهذيب التهذيب 417/9. **6** من المحدثين توفي 163 هـ "العبر 343, 1 سب

الإعتدال 309/4. طبقات الحفاظ 86.

مسئلہ تحویل قبلہ اور حکم منسوخ کا بیان

قبلہ بیت اللہ اور تحویل قبلہ کے نسخ کا بیان

﴿قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَيُّكُمْ أَتَوَّأَلُوهُ فَأَتَمُّ وَخُهُ اللَّهُ} قَالَ كَانُوا يَصْلُونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ وَبَعْدَهَا حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ.

(ينظر: السعاس 14 ابن سلامة 12، البغدادی ق 7 مکی 112 ابن الجوزی 199، العتائی 29 ابن المتوج 39)

مصنف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے، بیشک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ (البقرہ: 115)

فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ کہ مکہ میں تھے تو آپ ہجرت سے پہلے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ جب آپ ﷺ نے بعد میں ہجرت کی تو بھی آپ ﷺ نے سولہ ماہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے کعبہ مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔

منسوخ حکم کی وضاحت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے (البقرہ: ۱۱۵)

”وتند المشرق والمغرب“ کے شان نزول کا بیان:

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہود اس سے بہت خوش ہوئے، آپ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) ”بیشک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرہ کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں (الی قولہ) تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔“ اس وقت یہود نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کی طرف سے کس

نے پھیر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۰۰-۳۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر غص پڑھتے، جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اور اشارہ سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سخت سیاہ اندھیری رات تھی، ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ہر شخص نے اپنی اپنی سجدہ گاہ کی طرف پتھر رکھے اور نماز پڑھی، صبح کو معلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۰۱-۴۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

لغ قبلہ اور اس کی تحویل سے متعلق تفصیلات احمد یہ

علامہ احمدیوں لکھتے ہیں۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے سو جس طرح تم منہ کرو اللہ تعالیٰ وہاں ہی متوجہ ہے بیشک اللہ تعالیٰ سبے انتہا بخش کرنے والا سب کچھ جاننے وال ہے۔

پیشتر ازیں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ آیت یا تو منسوخ ہے یا مؤول ہے۔ جہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ لفظ انما کو اگر تو لا کا مفعول بہ قرار دیں اور معنی یہ کریں کہ بلا مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جس مکان یا جگہ کی طرف اپنا رخ کرو وہاں ہی اللہ متوجہ ہے اس لئے تم پر اس سلسلہ میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں کوئی شک نہیں کہ یہ منسوخ ہے یا صلوة نقل علی الراحہ کے بارے میں ہے یا اشتہا قبلہ کے متعلق ہے وغیرہ اور اگر "انما" اصل پر ہے یعنی تو لا کا مفعول فیہ قرار دیا جائے اور معنی یوں ہوں کہ: تم کسی جگہ میں بھی قبلہ کی طرف رخ کرو تو اس طرف اللہ کی جہت ہے اس صورت میں اس کے غیر منسوخ اور غیر مؤول ہونے میں کوئی شبہ نہیں بلکہ باب قبلہ میں تائید ہے۔

یہ جاننے کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کیونکہ نبی (علیہ السلام) مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو کفار طعن و تشنیع کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کے ساتھ شخص نہیں بلکہ جس طرف منہ کرو وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر یہ آیت قبلہ کے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر جانے سے منسوخ ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا: فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔

اہم زاہد کے کہنے کے مطابق یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو منسوخ ہوئی۔ صاحب القرآن کا رجحان بھی یہی ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کی تمہید ہے۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہونے سے پاک ہے۔

مسورہ کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ بلاد شرق وغرب کا ملک اللہ تعالیٰ ہی ہے سو اگر تمہیں مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام میں عبادت سے روک دیا جائے تو تم کہیں سے بھی حبہ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اس لئے کہ وہی وہ جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت مسافر کے سوا رہنما نفل کے بارے میں نازل ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے ایک جماعت پر قید مشرب ہوئے انہوں نے مختلف اطراف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی صبح کے وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں معذور قرار دیا گیا۔

یہ آیت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کے خلاف حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قبلہ کی طرف پیڑھ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی۔

صاحب مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ وہ ذکر میں جس طرف چاہو منہ کرو نماز مراد نہیں۔

اہم زاہد نے اس کی ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی نجاشی اسلام لایا مدینہ کی طرف چل پڑا اور راستہ میں انقطاع کر گیا۔ جبریل (علیہ السلام) نے نبی (علیہ السلام) کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا نبی (علیہ السلام) نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں اس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یعنی کسی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ شریعت کی اس پراقتی ہی پابندی تھی جتنی اس نے سنی تھی اور یہ بات اس نے سنی نہیں۔

پھر وجہ کے معنی یا طرف کے ہیں یا قبلہ کے یا یہ کہ لفظ وجہ اور اس قسم کے دیگر الفاظ متشابہات میں سے ہیں۔ ہر اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں اور اس کے اصل پر ایمان رکھتے ہیں۔ واضح کا معنی سختی اور غنی ہے۔ یہ اس آیت کے مطابق اور متعلقات کا خلاصہ ہے۔ (تفسیرات احمدیہ، بقرہ، لاہور)

آیت مذکورہ کے حکم منسوخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) ابو عبیدہ نے انس بن مالک و المنسوخ میں، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاتم (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) اور بیہقی نے السنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے جو ہمارے لئے قرآن میں سے منسوخ کیا گیا وہ قبلہ کی سمت تھی ان حکموں میں جو ہمارے لئے ذکر کئے گئے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں قبلہ کے حال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "واللہ المشرق والمغرب فاہمنا تو انما قسم وجہ اللہ" رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا اور نماز پڑھی اور بیت عتیق (یعنی خانہ کعبہ) کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے (قبلہ کو) بیت عتیق کی طرف پھیر دیا اور پہلے حکم کو منسوخ فرمادیا اور فرمایا لفظ آیت "ومن حیث

خرجت قول وجهك“ (الآیہ)۔

(۲) ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب، فلیسما تو لو انکم وجہ اللہ“ کے تحت روایت کیا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ تقریباً اٹھارہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے قبلہ کو منسوخ فرما دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔

(۳) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، مسلم، ترمذی، ہسائی، ابن جریر، ابن المنذر، الخاس نے والمنسوخ طبرانی اور بیہقی نے اپنی سنن میں حجرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے جس طرح سواری کا رخ ہوتا تھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (دیس کے طور پر) یہ آیت پڑھی لفظ آیت ”فایسما تو لو انکم وجہ اللہ“ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس (نفلی) نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۴) ابن جریر نے ابن ابی حاتم، دارقطنی، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ”فلیسما تو لو انکم وجہ اللہ“ اتاری گئی تاکہ تم نفل نماز اپنی سواری پر پڑھ لو جدھر تمہاری سواری کا رخ ہو۔

(۵) امام بکاری اور بیہقی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو غزوہ انمار میں اپنی سواری پر مشرق کی طرف نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۶) ابن ابی شیبہ، بخاری، بیہقی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

(۷) ابن ابی شیبہ، ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب سفر فرماتے تھے اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ فرما کر کعبہ کہتے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے جس طرف بھی اونٹنی اپنا رخ کر لیتی تھی۔

(۸) ابو داؤد الطیالسی، عبد بن حمید، ترمذی (انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے) (ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم، العقیلی) (انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے) دارقطنی، ابویسع (الحلیہ میں) اور بیہقی نے اسنن میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم ایک اندھیری رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ایک منزل پر اترے۔ ایک آدمی نے پتھر اٹھائے اور نماز کی جگہ بتائی پھر ہم نے اس میں نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ دوسرے رخ پر نماز پڑھی تھی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اس رات کو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ) تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی (یعنی ٹھیک ہو گئی اب لوٹانے کی ضرورت نہیں)

(۹) دارقطنی، ابن مردویہ بیہقی نے حضرت جابر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں میں بھی تھا اندھیرا چھپ گیا تو ہم قبلہ (کی سمت) کو نہ پہچان سکے ہم میں سے کچھ نے کہا کہ قبلہ شمل کی جانب ہے۔ انہوں نے اسی طرف نماز پڑھ لی اور شہ ندی کے لیے بکیر کھینچ دیں اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ قبلہ جنوب کی طرف ہے انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھ لی اور بکیر کھینچ دی جب صبح ہوئی اور سورج نکل آیا تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ خطوط غیر قبلہ کی طرف تھے جب ہم سفر سے واپس لوٹے تو ہم نے نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ خاموش ہو گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)

(۱۰) سعید بن منصور اور ابن المنذر نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک قوم پر قبلہ کی سمت گم ہو گئی۔ ان میں سے ہر آدمی نے ایک جانب کی طرف نماز پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور یہ بات ان کو بتائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت ”فاما تو لو اثم وجاہدہ“۔

(۱۱) امام مردویہ نے الضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا کہہ (یعنی دھند) ہو جانے کی وجہ سے وہ قبلہ کی سمت ان کو معلوم نہ ہو سکی تو انہوں نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ جب سورج نکلا تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہوں نے قبلہ کے عداوہ (دوسرے رخ پر) نماز پڑھی۔ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنا حال بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)

(۱۲) ابن جریر، ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا بھائی یعنی خاشی مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ایک ایسے آدمی پر نماز پڑھی ہے جو مسلمان نہیں تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت ”وان من اهل الکتاب لم یؤمن باللہ“ (الآیہ) کہ وہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)۔

(۱۳) ابن جریر و ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”ادعونی استجب لکم“ (المومن آیت ۶۰) تو صحابہ نے عرض کیا کس طرف منہ کر کے (دعا کریں) تو یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”فاما تو لو اثم وجاہدہ اللہ“۔

(۱۴) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”فاما تو لو اثم وجاہدہ اللہ“ سے مراد ہے کہ ادھر نبی اللہ تعالیٰ کی سمت ہے۔ جس طرف بھی مشرق یا مغرب کی طرف کر لو (وہیں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے)۔

(۱۵) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ترمذی بیہقی نے ابنی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”قم وجہ اللہ“ سے مراد ہے قبلہ اللہ سے جہاں بھی تم ہو مشرق میں یا مغرب میں اس کی طرف منہ کر لو۔

(۱۶) عبد بن حمید اور ترمذی نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ”قم وجہ اللہ“ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ نے

اس قول کے "قول وجعل شطر المسجد الحرام" (البقرہ آیت ۱۴۹) نے اس کو منسوخ کر دیا۔

(۱۷) ابن ابی شیبہ، ترمذی (انہوں نے اسے صحیح کہا) اور ابن ماجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

(۱۸) ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے جب تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

تحويل قبلہ اور حکم ناسخ کا بیان

(لَوْ قَالَ فِي آيَةِ أُخْرَىٰ فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَخَيْبٌ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) 9 أي تلقاءه ونسخه هذه ما كان قبلها من أمر القبلة 10. أسناذ ابن السجري المتوفي 542 هـ في الحديث "ينظر: هامش أنباء الرواة 301/2 نقل عن ابن مکتوم، وفيات الأعيان 46/8"

(10) ينظر أيضا: تفسير الطبري 19/2، زاد السور 156/1

اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: بیشک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانوں!) تم جہاں تیس بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرنا اور بیشک اہل کتاب کو ہم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ (البقرہ، 144)

اس آیت مبارکہ کے سبب قبلہ سے متعلق جو حکم پہلے تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اسناذ ابن حجری الحنفی 542ھ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ دیکھئے انباء الرواہ جو ابن مکتوم سے نقل کیا ہے اور وفيات الاعيان میں بھی اسی طرح ہے۔

حکم ناسخ کی وضاحت کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے تو یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) بیشک ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ (البقرہ: ۱۴۴)

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جبریل (علیہ السلام) نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر یہ خبر دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر مکی اور سمت پر کر دے گا اور انہیں بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا اور رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ یہ محبوب تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنادیا جائے اس لیے رسول اللہ ﷺ اپنے چہرہ کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی (جامع البیان ج ۲ ص ۱۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھيرو۔ (البقرہ: ۱۴۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا۔ خود وہ کسی جگہ ہوں اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ علامہ حصکفی حنفی نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر بعینہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ (در مختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی، لکلی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد (حرام) والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے اور تمام روئے زمین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے کیونکہ روایت ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھيرو اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نماز کی حالت قیام میں انحراف سے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے نیز قیام کا حکم سر سے جسم کے لیے ہے اور چہرہ اشرف الاعضاء ہے اس کے قیام کا حکم یہ صریح اور ہوگا اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو اور یہی امام مالک کا مذہب ہے اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ قیام میں سجدہ کی جگہ نظر ہو رکوع میں قدموں کی جگہ اور سجدہ میں ناک کی طرف نظر ہو۔ (ایضاً مع الہام قرآن ج ۲ ص ۱۶۰-۱۵۹ منصفہ مطبوعہ انتشارات مصر خروایران ۱۳۸۷ھ)

آیا مکہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی سترہ مہینوں میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ علامہ بدر الدین عینی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۴۰)

تاہم آپ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی طرف پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ دوسروں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا حافظ ابو عمرو ابن عبد البر نے کہا: میرے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہودی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تاکہ دین اسلام و قبول کرنے کے لیے ان میں زیادہ داعیہ ہو اور جب آپ ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ کو چہرہ کعبہ کی طرف پھيرو دیا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کا زیادہ داعیہ تھا ایک قول یہ ہے کہ آپ نے یہودی مخالفت کی بناء پر ایسا کیا۔

تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو پھر دوبارہ قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اس لیے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ ابتداء مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تحویل قبلہ کا بیان:

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں: حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ ابتداء مدینہ میں آئے تو اپنے نانا یا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد واوں کے پاس سے گزارا وہ اس وقت رکوع میں تھے اس نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱-۱۰ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازیوں کو خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی کریم ﷺ کے پاس جاتے اور تحویل قبلہ کی تحقیق کرتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خبر پر اجماع کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے انہوں نے اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل کیا اس سے معصوم ہوا کہ خبر واحد جہت ہے اور اپنے اجتہاد نماز میں قبلہ کی سمت بدلنا جائز ہے بلکہ اگر ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتتب ہو تو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں سمت بدل لے۔ (عدۃ القاری ج ۱ ص ۲۴۸ مطبوعہ ادارۃ المطابع المشرقیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ”صحیح بخاری“ کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جو نماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی اور امام مالک کی روایت میں ہے وہ صبح کی نماز تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کی مسجد میں نازل ہوا اس وقت آپ ظہر کی نماز میں تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے پھر نماز میں آپ نے قبلہ بدل لیا اور باقی دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور اس مسجد کا نام مسجد القبلتین رکھا گیا چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اس لیے نماز میں مرد گھوم کر عورتوں کی جگہ آگئے اور عورتیں گھوم کر مردوں کی جگہ چلی گئیں۔

ابوہم التہستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں کیونکہ آپ بارہ رجب الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل کے دن نصف شعبان کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء کے تین اقوال ہیں:

(۱) حسن، عکرمہ اور ابو العالیہ نے کہا: آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔

(۲) طبری نے کہا: آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا اختیار کر لیا۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آپ نے اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرنا

اختیار کیا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے (اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے) اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۰-۱۴۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔۔ (البقرہ: ۱۴۲)

تحویل قبلہ سے متعلق مسائل:

اس آیت میں منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خود مستقل بالذات ہے کیونکہ مشرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت اور کی تفسیر میں جو ”صحیح بخاری“ کی روایت ذکر کی گئی ہے ان سے حسب ذیل مسائل مستطہ ہوتے

ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب یہ یعقوف یہ کہیں گے کہ ”مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور یہ حضرت سیدنا محمد ﷺ کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی قوی دلیل ہے۔

(۲) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناخ اور منسوخ ہیں اور علماء کا تاثر اجماع ہے

کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔

(۳) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا یہ صرف نبی کریم ﷺ کی سنت سے ثابت تھا اور

قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناخ ہے۔

(۴) خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ اہل قبلہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ

بدل لیا۔

(۵) جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قبلہ بیت المقدس

کی طرف نماز پڑھی کیونکہ ان کو اس وقت تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا۔

(۶) نبی کریم ﷺ پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور حسب ضرورت احکام نازل ہوتے رہتے تھے۔

نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار:

تمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کو قبلہ بنانے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

(۱) اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شل کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت، تقیم اور جمعیت نہ رہتی اور جب تمام دنیا کے مسلمانوں کو وحدت اور تقیم کے تابع کیا ہے۔

(۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کا اپنی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے بنایا گیا۔

(۳) نماز میں اصل یہ ہے کہ خضوع، خشوع اور حضور قلب ہو اگر انسان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔

کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار:

(۱) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے متعلق فرمایا: یہ میرا گھر ہے (آیت) "ان طہرا بیتي"۔ (البقرہ: ۱۲۵) تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے بیت کو قبلہ بنادیا۔

(۲) یہ ہونے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کو مغرب کی جانب سے نداء آئی تھی:

(آیت) "وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر" (القصاص: ۴۴)

اور عیسائیوں نے جہت مشرق کو قبلہ بنایا کیونکہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس جانب مشرق سے گئے تھے۔

(آیت) "واذكر في الكتاب مريم اذا انتابت من اهلها مكانا شرقيا"۔ (مریم: ۱۶)

تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے اور سیدنا محمد حبیب اللہ ﷺ کا مولد ہے اور اللہ کا حرم

اور بیت اللہ ہے:

(آیت) "ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبركا وهدى للعالمين۔ فيه ايت بيت مقام ابراهيم ومن داخله

كان امننا"۔ (آل عمران: ۹۶-۹۷)

ترجمہ: بیشک (اللہ کی عبادت کے لیے) سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔

(آیت) "جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس"۔ (المائدہ: ۹۷)

اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنادیا۔

(۳) کعبہ زمین کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں

کیفیت متوسط (عدل) کو اختیار کریں۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ وجہ

بیان فرمایا:

(آیت) ”فلنولينك قبلة ترضاها“۔ (البقرہ: ۱۴۴)

ترجمہ: ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔

(آیت) ”ومن امایء الیل فسیح و اطراف الہار لعلک ترضی“۔ (طہ: ۱۳۰)

ترجمہ: اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

دنیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور دن رات میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں آپ کو راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ سے نوازا۔

(آیت) ”عسیٰ ان یعتک ربک مقاماً محموداً“۔ (ہی اسرائیل: ۷۹)

ترجمہ: غرض کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا۔

(آیت) ”ولسوف یعطیک ربک فترضی“۔ (الضحیٰ: ۵)

ترجمہ: اور مگر یہ ضرور آپ کا رب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

(۵) حضرت آدم (علیہ السلام) نے پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے ہجر جائیں گے۔

(۶) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود طعن دیتے تھے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو اور ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو واللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا اور کعبہ کو قبلہ بنادیا۔

(۷) مسلمان ملت ابراہیم کے اتباع کے داعی تھے اس لیے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بنائے ہوئے کعبہ کو ان کا قبلہ بنادیا۔

(۸) جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا اٹھا کر لارے تھے تو اس کو قبلہ بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

حکم ناسخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) امام ابن ماجہ نے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف اٹھا رہے تھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے دو ماہ بعد کعبہ کی طرف قبلہ پھیرا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اکثر اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت معلوم ہوئی کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں جبرئیل اوپر جب چڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہتے جب وہ آسمان و زمین کے درمیان ہوتے تھے تو انتظار فرماتے ان کے حکم دینے کا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت ”قد نری تقلب وجهک فی السماء“ الایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرئیل بیت المقدس کی طرف

ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "وما كان الله ليضيع إيمانكم" (۲) امام طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) ۱۳۱ آری اور ان کو کعبہ کی طرف پھر جانے کا حکم فرمایا غلط آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ)

(۳) ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد جب سر ہم پھیرتے تھے تو اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی غلط آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ)

(۴) نسائی، بزار، ابن المنذر، طبرانی نے ابوسعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم صبح سویرے مسجد کی طرف جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم مسجد سے گزرتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ہم گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے میں نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا کہ کوئی نیا حکم آچکا ہے میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ) میں نے اپنے ساتھی سے کہا آ جاؤ ہم دو رکعتیں پڑھ میں پہلے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ممبر سے) نیچے تشریف لائیں۔ سو ہم پہلے تھے جنہوں نے (کعبہ کی طرف) نماز پڑھی اور ہم نے اپنے آپ کو چھپ کر نماز پڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے اور لوگوں کو ان دن کعبہ کی طرف ظہر کی نماز پڑھائی۔

(۵) عبد بن حمید، ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" فلو لينك قبله ترصها کے بارے میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے و آپ بیت الحرام کی طرف متوجہ ہونا پسند فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے اور اس سے راضی ہوتے تھے فرمایا لفظ آیت "فول وجهك شطر المسجد الحرام" یعنی مسجد حرام کی طرف (اپنے چہرہ کو پھیر بیٹھے)۔

(۶) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہودیوں نے ہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہے ہمارے قبلہ کی اتباع بھی کرتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی تبدیلی کی دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ) پس کعبہ کی طرف منہ کرنے سے یہود کا احتراض ختم کر دیا۔ مرد غوث کی جگہ اور غوثیں مردوں کی جگہ پھر گئیں۔

(۷) عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، سعید بن منصور، احمد بن مسیح (فی سندہ) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی (فی الکبیر) اور حاکم (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "فلنولينك قبلة ترضاها" کے بارے میں فرمایا کہ براہیم (علیہ السلام) کا قبلہ میزاب کی طرف تھا۔

(۸) عبد بن حمید، ابوداؤد، (فی النسخ)، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فلنولينك قبلة ترضاها" سیراد مسجد حرام کی سمت ہے۔

(۹) عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، و دیوری (فی المحاسبہ) حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فول وجهك شطر المسجد الحرام" میں "شطرہ" سے مراد قبلہ ہے۔

(۱۰) ابوداؤد، ابن جریر اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ "شطرہ" سے مراد ہے نحو یعنی اس کی جانب۔

(۱۱) امام آدم اور دیوری (فی المحاسبہ) امام بیہقی نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "شطرہ" یعنی نحو اس کی جانب۔
(۱۲) امام کعب، سفیان بن عیینہ، عبد بن حمید، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، و دیوری نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "شطر المسجد الحرام" سے مراد ہے حلقاء یعنی اس کے سامنے۔

(۱۳) ابن ابی حاتم نے فیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ "شطرہ" سے مراد ہے "حلقاء" یعنی اس کے سامنے حبش کی زبان میں۔

(۱۴) ابوبکر بن ابی داؤد نے المصنف میں ابوزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں یوں ہے لفظ آیت - وحبت ما کنتم فولوا وجوهکم قبلہ -

(۱۵) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بیت اللہ سارا قبلہ ہے اور بیت اللہ کا قبلہ دروازہ ہے۔

(۱۶) امام بیہقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بیت اللہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور حرم شریف قبلہ ہے زمین والوں کے لئے اس کے مشارق میں اور اس کے مغارب میں میرامت میں سے۔

(۱۷) امام ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان الذین اوتوا الکتاب" یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۸) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم" سے مراد قبلہ ہے یعنی اہل کتاب جانتے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے۔

(۱۹) ابوداؤد نے النسخ میں اور ابن جریر نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق" سے مراد ہے کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) کا قبلہ تھا لیکن انہوں نے جان بوجہ کہ اس کو چھوڑ دیا تھا لفظ آیت "وان فریق منهم لیکتبون المحی" یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اور قبلہ کے حکم کو چھپاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے آئیں تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا اتباع کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً ظلم کرنے

والوں میں سے ہوں گے لفظ آیت - وما انت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبيلة بعض، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، انك اذالمن الظالمين -

سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لفظ آیت - وما بعضهم بتابع قبيلة بعض سے مراد ہے کہ یہودی نصاریٰ کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی نصاریٰ یہودیوں کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

کفار کو معاف کرنے اور حکم منسوخ کا بیان

کفار سے درگزر اور معاف کرنے کے حکم کے نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُزِدُّونَكُمْ مِنْ بَغْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا أَحْسَنَ أَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْتَوْا وَأَصْطَفَوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ه} فامر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره ولم يؤمر يومئذ بقتالهم۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں سو تم (ان کو) معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (البقرہ، 109)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ کفار کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرمائیں حتیٰ کہ اللہ کا حکم آجائے لہذا اس دن ان سے جنگ نہ کریں۔

حکم منسوخ کی وضاحت کا بیان

شان نزول: آیات کا یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ لوگ حق پر ہوتے تو شکست نہ ہوتی۔ لہذا ہمارا مشورہ ہے کہ تم لوگ اب بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا نہایت مذموم اور بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحہ تک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف ہرگز نہ جاؤں گا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً و محمد ﷺ نبی ائ۔ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے اور دین کے اسلام ہونے اور حضور ﷺ کے نبی ہونے پر اور آخر میں فرمایا۔ میں راضی ہوا قرآن کے ایمان ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے اور مومنین کے بھائی ہونے سے۔

پھر یہ دونوں صحابی علیہم رضوان بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اور یہودیوں نے جو مظاہرہ بہ باطن کیا تھا۔ وہ گوش گزار کیا۔ حضور ﷺ نے ان کے جواب پسند فرمائے اور فرمایا تم نے نجات پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آگے جو

ارشاد ہے کہ اگر خدا امن مند اطمینان دہ صاف ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کی طرف کفر و رندہ و ادنیٰ تہن کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ اسلام کے بعد ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائیں محض از روئے حسد تھا اور حسد بڑا سخت عیب ہے۔ حسد کے معنی ہیں کسی کی خوبی و ترقی کو دیکھ کر کڑواہٹ اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے بچھن کر مجھ مل جائے۔ حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد بکودہ نسیوں و اس طرح کھاتا ہے جیسے کٹ خشک ٹکڑی و۔

اس سے یہ مسئلہ نکال دیا کہ حسد حرام ہے۔ یہ بھی مستند ہو کہ اگر کوئی مال و دولت یا جاہ و ثروت کی خاطر گروہی و بے دینی پیچھا کرے چاہے وہ بے دین ہے اس کے فتنہ کو فرو کرنے کی سعی کرنا ان کا اثر ناکل کرنے میں جدوجہد بڑ بلکہ مستحسن ہے۔

آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لئے فرمایا کہ ابھی ان سے عنوان درگزر رکھئے۔ انہیں اصلاح نفس کی دعوت دیتے رہیے۔ پھر جو قسم الہی عزوجل آنے اس پر عمل فرمادیں یعنی جہاد۔ مگر ابھی درگزر رہی! زم ہے جب حکم جہاد آجائے اس وقت ان کی سرکوبی کی جائے۔ (تفسیر الحسنات، سورہ بقرہ، لاہور)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس ارشاد کے ساتھ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صغرون (توبہ: 29) (جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر۔۔۔ اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں) یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بعض نے فرمایا: اس کی ناسخ یافتہ المشرکین ہے۔ ابو سعید نے کہا: ہر وہ آیت جس میں قاتل کا ترک ہے وہ کسی بے اور قاتل کے حکم کے ساتھ منسوخ ہے۔ ابن عطیہ نے کہا: اس کا یہ حکم کہ یہ آیت مکی ہے ضعیف ہے کیونکہ یہودی مخالفین تو مدینہ میں تھے۔

میں کہتا ہوں: یہ بات صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے جس کے اوپر فداک کا بنا ہوا پٹا تھا اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ بنی حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔ پس وہ دونوں چلتے تھے کہ اس مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سہل تھا۔ یہ عبداللہ کے ظاہر اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود جمع تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر گدھے کا غبار چھنے لگا تو عبداللہ بن ابی نے اپنا ناک اپنی چادر سے ڈھانپ دیا اور کہا: ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی پھر آپ منہ پرے اور گدھے سے اترے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی بن سہل نے کہا: اے شخص! یہ انداز اچھا نہیں جو آپ کہتے ہیں اگر حق بھی ہے تو ہمیں ہماری مجالس میں اس کے ساتھ اذیت نہ دے، اپنی منزل کی طرف لوٹ جا جو تیرے پاس آئے اسے بیان کر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائیں ہم اس پیغام کو پسند کرتے ہیں۔ مشرکوں، مسلمانوں اور یہود کے درمیان کانٹا عوت شروع ہوئی تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش

ہو گئے پھر آپ ﷺ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے سعد! کیا تو نے نہیں سنا جو واجب ہے۔۔۔ آپ کی مراد عبد اللہ بن ابی تھا۔۔۔ نے کہا ہے اس نے ایسا کیا کہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا: یا رسول اللہ! میں پہلے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس سے دست بردار فرمائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ آپ کے پاس حق لایا جو اس نے آپ پر اتارا، مہینہ طیب کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ عبد اللہ بن ابی کو تاج پہنا دیں گے اور اس کے سر پر پگڑی باندھ دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ساتھ اس معامد کو رد کر دیا جو آپ کو عطا فرمایا تو یہ غصہ میں ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے اس نے کہا جو آپ نے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا وراذیت پر صبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولتسمع من الذین اوتوا الکتاب من قبلکھ ومن الذین اشركوا اذی کشیراً (آل عمران: 186) (اور یقیناً تم سناؤ گے ان سے جنہیں دین کی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں) اور فرمایا واکثیر من اهل الکتاب (ول: 202) (جائے ہیں بہت سے اہل کتاب)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق معاف فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے لڑنے کی اجازت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے رئیسوں اور کفار کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قتل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسوہما جنگ بدر سے مال غنیمت حاصل کر کے اور فتح یاب ہو کر لوٹے، ان کے ساتھ قریش کے سردار اور کفار کے رئیس قیدی تھے، عبد اللہ بن ابی بن سلون اور اس کے ساتھ شتر کوں اور بت پرستوں نے کہا: یہ امر ظاہر ہو کر رہے گا۔ پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کر لی۔ اور اس دم لے آئے۔ (احکام القرآن قرطبی، سورہ بقرہ، ہیروت)

حکم ناسخ کی وضاحت کا بیان

اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ اس وصف پر وہ تمام متفق ہیں اور اہل کتاب کا ذکر ان کی کتاب کی مکریم کے لیے خاص طور پر علیحدہ کیا، کیونکہ وہ توحید و رسالت، شرائع اور ادیان کو جانتے تھے اور خصوصاً حضور نبی رحہ - حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، آپ کی ملت اور آپ کی امت کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان پر ہجرت موکد ہو گئی اور ان کا جرم بڑھ گیا۔ پس پہلے ان کے مقام محل پر آگاہ فرمایا پھر قتال کے لیے غایت کو ذکر کیا اور وہ قتل کے بدلے جزیہ ادا کرتا ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔

کفار سے قتال و جزیہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

۱:- ابن ابی حاتم و ابن مردویہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اس سال میں اتاری جس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے ساتھ عہد توڑنے کا اعلان کیا۔ یعنی (آیت) یا ایہا الذین امنوا انما المشرکون نجس " (اور) مشرکین تجارت کا مال لے کر آتے تھے جس سے مسلمان بھی نفع اٹھاتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مسجد حرام کے قریب آنے کو حرام کو دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ان کی وہ تجارت ختم ہو جائے گی جس کا لین دین مشرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) "وان خفتهم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضله ان شاء" اس لئے آیت میں جو اس کے پیچھے آ رہی ہے (کافروں سے) جزیہ (لینے کا حکم فرمایا) اس سے پہلے نہیں لیا جاتا تھا اور اس کو مشرکین کے تجارت کے مال کے عوض میں بنا دیا جس سے ان کو روک دیا گیا۔ پھر فرمایا (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر - سے لے کر "صغرون" تک پس مسلمان اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منافع سے افضل اور بہتر عوض عطا فرمایا ہے۔ جو وہ مشرکین سے تجارت کر کے حاصل کرتے تھے۔

۲:- ابن عساکر نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قتال کی دو صورتوں میں ایک ہے مشرکین سے لڑنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یا اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اور باغیوں کی جماعت سے لڑنا یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف اگر وہ لوٹ آئیں تو پھر عدل و انصاف کیا جائے گا۔

۳:- ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابوالحمہی نے ابی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ - کے (یہ آیت) نازل ہوئی جب محمد ﷺ کو اور آپ کے اصحاب کو غزوہ جحوک کا حکم دیا گیا۔

۴:- ابن منذر نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (یہ آیت) کفار قریش اور عرب کے بارے میں نازل ہوئی (فرمایا) (آیت) - وقتلوہم حتی لا تكون فتنة و یكون الدین لله - (البقرة آیت ۱۹۳) اور اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا۔ (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر - سے لے کر - یعطوا الجزیة - سب سے پہلے

نجران والوں نے جزیہ دیا۔

۵:- ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے "الجزية عن يد" کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا زمین کا اور غلام کا جزیہ (لیا جائے گا)

۶:- نحاس نے اپنی تاریخ میں اور یسعی نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر - کے بارے میں فرمایا اس آیت کے ذریعہ اس آیت کے ذریعہ مشرکین سے درگزر کرنے کو منسوخ کر دیا گیا۔

۷:- ابن ابی حاتم نے ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا جب رسول اللہ ﷺ عرب کے قریب لوگوں کے لانے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔

۸:- ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ - سے مراد ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے (اور فرمایا) (آیت) - ولا یؤمنون ما حرّم اللہ ورسولہ یعنی شراب اور خنزیر کو حرام نہیں سمجھتے (آیت) - ولا یدینون دین الحق یعنی دین اسلام کو وہ قبول نہیں کرتے (آیت) - من الذین اتوا التّکتاب یعنی یہود و نصاریٰ میں سے جن کو امت محمد ﷺ کے مسلمانوں سے پہلی کتاب دی گئی تھی (فرمایا) (آیت) - حتی یعطوا الجزیة عن یدہم صغرون - یعنی وہ ذلیل و رسوا ہوں۔

۹:- ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ - عن ید سے مراد ہے منسوب اور مجبور ہو کر (جزیہ ادا کریں)

۱۰:- ابن ابی حاتم نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ - عن ید سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ نہ بھیجے۔

۱۱:- ابن منذر نے ابوسفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ - عن ید سے مراد ہے قدرت سے دینا۔

۱۲:- ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - عن یدہم صغرون - سے مراد ہے کہ وہ مارے ہوں۔

۱۳:- ابن منذر و ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - وہم صغرون - سے مراد ہے کہ اس خیال میں وہ پسندیدہ اور قابل تخریف نہیں۔

۱۴:- ابن ابی حاتم وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رستم کی طرف بھیجے گئے رستم نے ان سے کہا تم کس بات کی طرف بلا رہے ہو؟ انہوں نے اس سے فرمایا تمھ کو میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر تو اسلام لے آیا تو تیرے لئے دینی (حقوق) ہوں گے جو ہمارے لئے ہیں اور تمھ پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں اس نے کہا اگر میں انکار کر دوں تو فرمایا اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر اس حال میں کہ تو مغلوب ہو تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ جزیہ دینے کے مفہوم کو میں نے جان لیا ہے لیکن

تیرا قول "وانت ساعر" سے مراد ہے اس حال میں کہ تو کھڑا ہوا اور میں بیٹھا ہوں اور کوڑا تیرے سر پر ہو۔

۱۵:- ابوالشیخ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے قلعہ والوں سے فرمایا جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا انہوں نے سوال کیا کہ جزیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تم سے در اہم کو وصول کریں گے اور مٹی تمہارے سروں پر دوگی۔

۱۶:- ابن ابی شیبہ و احمد نے سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ قلعہ کی طرف پہنچے اور ان سے کہا اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لئے وہی حقوق ہیں جو ہمارے لئے ہیں اور تم پر سب ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں اگر تم انکار کرو گے تو جزیہ ادا کرو اس حال میں کہ تم مغلوب ہو اگر تم انکار کرو تو ہم تمہارے (سر سے معاہدوں کو) پھینک دیں گے برابری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خیریت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

۱۷:- ابوالشیخ نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ذمی لوگوں کے لئے یہ زیادہ محبوب ہے وہ جزیہ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے (آیت) حتی یعطوا الجزیۃ عن ید و ہم مغفون۔

۱۸:- ابن ابی شیبہ نے مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو حکم فرمایا ہر جوان مرد سے ایک دینار (جزیہ) یا اس کے برابر ستو۔

۱۹:- ابن ابی شیبہ نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے مجوسیوں سے جزیہ یہ اور یمن کے یہودی اور ان کے نصاریٰ میں سے ہر جوان مرد سے ایک دینار لیا۔

۲۰:- ابن ابی شیبہ نے بجالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوس سے جزیہ نہیں کیا یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوس سے جزیہ لیا تھا (تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیتا شروع کیا)

۲۱:- ابن ابی شیبہ نے حسن بن محمد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں کی طرف خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی جو اسلام لے آیا اس سے قبول فرمایا جس نے انکار کیا تو ان پر جزیہ لگا دیا یہاں تک کہ آپ نے حکم فرمایا ان کا جزیہ نہ لکھا جائے اور ان میں سے کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔

۲۲:- مالک و الشافعی و ابو عبیدہ نے کتاب الرسول میں وابن ابی شیبہ نے جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ لینے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا طریقہ اختیار کرو۔

۲۳:- ابن منذر نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اگر میں اپنے اصحاب کو مجوس سے جزیہ لیتا ہوا نہ دیکھتا تو میں ان سے نہ لیتا اور یہ (آیت) - قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ - تلاوت فرمائی۔

۲۴:- عبدالرزاق نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے مجھ سے جزیرہ ینے سے۔۔۔ پوچھ گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے دن زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں اس مسئلہ کے بارے میں مجھ کو اہل کتاب تھے جس کی وہ معرفت رکھتے ہیں وہ اہل علم تھے (کیونکہ) وہ اس علم کو پڑھتے تھے ان کے امیر نے شراب پی لی اس کو نشہ ہوا تو وہ اپنی بہن پر واقع ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس کو دیکھا جب صبح ہوئی تو اس کی بہن نے کہا تو نے جو میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح کیا ہے ایک جماعت نے تجھ کو دیکھا ہے کہ وہ تجھ پر اس بات کو ٹھٹھکیں گے اس نے لایا ۱۰ اون کو بلایا اور ان کو (خوب مال) سطا کیا پھر اس سے بہتر جاننے ہو کر آدم (سیا اسلام) نے اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا اتنے میں وہ لوگ آگئے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا اور انہوں نے کہا (اللہ کی رحمت سے) دور ہونے والے کے لئے ہمارے ہے۔ بلاشبہ تیری پیچھے پر اللہ کی حد جاری ہوئی تو اس نے ان اوگوں کو قتل کر دیا جو اس (امیر) کے پاس تھے۔ پھر ایک عورت آئی اس نے است کہا کیوں نہیں ملکہ میں نے بھی تجھ کو اس کے پاس دیکھا ہے۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ باغیوں کے لئے ہلاکت ہو عورت نے کہا اللہ کی قسم وہ باغی تھی پھر اس نے توبہ کر لی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر جو پتھان اس کے دلوں میں تھا اور ان کی کتابوں میں تھا سب رات کے وقت ان سے سہا گیا ورنہ صبح کے وقت ان سے ہر کوئی چیز ندرتی۔

۲۵:- ابن ابی شیبہ و ابوالشیخ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے رہنے والوں کو اسلام پر قتل کیا اور سب نے ان سے اس کے جاؤ کی چیز قبول نہیں کی ورنہ افضل ترین جہاد سے اس امت پر جہاد کے فرض ہونے کے بعد اہل کتاب کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا (جس کو فرمایا) (آیت) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ۔

۲۶:- ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے اپنی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بت پرستوں سے اسلام کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ اور اہل کتاب سے جزیرہ (کے اندر کرنے پر) کی بنا پر جہاد کیا جائے گا۔

۲۷:- ابوالشیخ، ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب کی بعض عورتوں ہمارے لئے حلال ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمارے لئے حلال نہیں ہیں اور (یہ آیت) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بایومہ الاخر۔ تلاوت کی پس جنہوں نے جزیرہ ادا کی ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں اور جنہوں نے جزیرہ نہیں دیا ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال نہیں ہیں۔

ابن مردویہ کے الفاظ یوں ہیں اہل کتاب کا نکاح حلال نہیں ہے جب وہ حربی (یعنی لڑنے والے) ہوں پھر یہ آیت تلاوت کی۔

۲۸:- عبدالرزاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدمی نے کہا جو میں نے ایک ویران زمین کو کیا اس کو آباد کیا اور میں اس کا خراج ادا کرتا ہوں انہوں نے اس سے روک دیا پھر فرمایا کہ تم لوگ نہ ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کو اس کا بتایا ہو کہ وہ اسے اس کی گردن سے اتار کر اپنی گردن میں ڈال لے۔ پھر (یہ آیت تلاوت فرمائی) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ۔ سے لے کر - وہم صغرون - تک۔ (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، باب دت)

کن لوگوں سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے

علامہ ابوبکر جصاص رازی لکھتے ہیں، قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون بألہہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیۃ عن یدولہم صاغرون) آیت کے مضمون اور اس کے انداز بیان سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جزیہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے گا جو جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے یعنی اہل قتل ہوں گے۔ اس لئے کہ خصاب الہی کا ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کے حکم پر مشتمل ہونا محال ہے جو قتال کی اہلیت ہی نہ رکھتے ہوں کیونکہ قتال کا فعل ہمیشہ دو مخصوص کے درمیان سرانجام پاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مقابل قرار پاتا ہے یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے۔

جزیہ کی وصولی اہل قتل و اہل حرفہ سے ہوگی

جب یہ بات اس طرح ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جزیہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جو قتال کی اہلیت رکھتے ہوں گے اور نہ اہل حرفہ سے جن کے لئے اس کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر ایک شخص جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس پر جزیہ عائد نہیں ہوگا۔ ان کا قول ہے کہ اگر ایک شخص تاجینا یا مفلوج یا انتہائی بوڑھا یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہوگا تو مالدار ہونے کے باوجود اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ مشہور روایت کے مطابق ہمارے تمام اصحاب کا یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ اگر تاجینا یا ہاتھ پاؤں سے معذور انسان یا انتہائی بوڑھا آدمی مالدار ہوگا تو اس سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ کے قول کی مطابقت میں بھی روایت منقول ہے۔ ابن رستم نے اپنے "نوادلہ" میں امام محمد سے اپنا سوال اور ان کا جواب نقل کیا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا: آپ کا کیا خیال ہے کہ بنی تغلب کے نصاریٰ اور دوسرے اہل کتاب اگر اہل حرفہ نہ ہوں اور ان کے پاس مال وغیرہ بھی نہ ہو اور انہیں مال وغیرہ حاصل کرنے کی قدرت بھی نہ ہو تو آیا ایسے لوگوں پر جزیہ عائد ہوگا؟ امام محمد نے جواب میں فرمایا: "ایسے لوگوں پر کوئی چیز عائد نہیں کی جائے گی۔" امام محمد کا قول ہے کہ جزیہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا جائے گا جو مال دار ہوں گے اور کام کاج کرتے ہوں گے۔ آپ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ایک عیسائی کمائی تو کرتا ہے لیکن اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس سے کوئی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ گرجوں میں رہنے والے لوگوں نیز سیاحوں سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا بشرطیکہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اختلاط نہ کرتے ہوں، اور ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہوں تو ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے گا۔ عورتوں اور بچوں پر کوئی جزیہ عائد نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ وہ جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔

ابوب اور دوسرے راویوں نے نافع سے اور انہوں نے اسم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج کے سپہ سالاروں کو تحریری طور پر حکم دیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال کریں گے جو ان کے مقابلہ پر آئیں گے۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کریں گے اور صرف ان لوگوں کو قتل کریں گے جن کے موئے زیر ناف پر استرے پھرے ہوں گے یعنی

وہ بالغ ہوں گے۔

جزیہ بالغوں سے

اسی طرح آپ نے لشکروں کے سرداروں کو تحریری حکم نہ بھیجا تھا کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں لوگوں پر جزیہ عائد کریں گے عورتوں اور بچوں پر اسے عائد نہیں کریں گے صرف ان لوگوں پر عائد کریں گے جن کے موئے زیر ناف پر استرے پھرے ہوں گے۔ عاصم نے ابوداؤد سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے ایک ایک دینار یا اس کے مساوی قبیلہ معاقر کا ہتایا ہوا کپڑا وصول کروں۔

جزیہ کی مقدار

جزیہ کی مقدار کیا ہو؟ ارشاد باری (حتی يعطوا الجزیة عن ید) میں ظاہر آیت کے لحاظ سے اس کی مقدار پر کوئی دلالت نہیں ہے اس لئے فقہاء کے مابین جزیہ کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جزیہ دینا کرنے والوں میں جو شخص مالدار ہوگا اس سے اڑتالیس درہم وصول کئے جائیں گے۔ متوسط اناس شخص سے پونیس درہم وصول کئے جائیں گے۔ مگر کام کاج کرنے والے سے بارہ درہم وصول کئے جائیں گے۔ حسن بن صالح کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہوگا ان سے چار دینار اور جن کے پاس چاندی ہوگی ان سے چالیس درہم وصول کئے جائیں گے۔ مالدار اور فقیر میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس مقدار میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ اضافہ۔ امام شافعی کا قول ہے کہ خواہ مالدار ہو یا فقیر ہر شخص پر ایک دینار عائد ہوگا۔

ابو اسحق نے حارث بن مضرب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو عراق روانہ کیا تھا، انہوں نے دیہی علاقوں میں رہنے والوں پر خرچ کے طور پر اڑتالیس، چوبیس اور بارہ درہم فی کس کے حساب سے ٹیکس عائد کیا تھا۔ اعش نے ابراہیم بن مہاجر سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے دجلہ کی دوسری جانب کے علاقوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو دریا کی اس جانب کے علاقوں کا مال افسر بنا کر بھیجا تھا دونوں حضرات کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر مرد پر ماہانہ چار درہم جزیہ عائد کیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آیا لوگوں کی رقم ادا کرنے کی استطاعت تھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ زمیندار تھے اور فصلیں کاشت کرتے تھے۔ عمرو بن میمون نے سالانہ اڑتالیس درہم کو کا ذکر کیا لیکن لوگوں کے طبقات میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ جبکہ حارث بن مضرب نے تین طبقات کی تفصیل بیان کی۔ اس لئے ضروری ہے کہ عمرو بن میمون کی روایت کو اس پر محمول کیا جائے کہ ان کی اس سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ جزیہ جو عائد کیا جاتا تھا وہ ان لوگوں پر عائد کیا جاتا تھا جن کا تعلق سب سے اونچے طبقے سے ہوتا تھا۔ متوسط اور سب سے نچلا طبقہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نافع سے او

انہوں نے اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا رکھنے والوں پر چار دینار اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم کا جزیہ عائد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خوراک اور تین دنوں تک ضیافت بھی ان کے ذمے تھی۔

یہ روایت عمرو بن میمون کی روایت کے ہم معنی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن تک کی ضیافت اور اس کے ساتھ چالیس درہم نقد کل ملا کر اڑتالیس درہم کے مساوی ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر وہ روایت جس میں طبقات کی تفصیل موجود ہے اس پر عمل اس روایت کی بہ نسبت اولیٰ ہو گا جس میں یہ تفصیل نہیں ہے اس لئے کہ پہلی روایت میں اضافہ ہے نیز ہر طبقے کا حکم بیان کر دیا گیا ہے نیز یہ کہ جو لوگ طبقات کے لحاظ سے جزیہ کی رقمیں عائد کرنے کے قائل ہیں وہ اڑتالیس درہم والی روایت پر بھی عمل چیرا ہیں۔ لیکن جو لوگ طبقات کے قائل نہیں اور یکساں طور پر اڑتالیس درہم کی مقدار کے قائل ہیں وہ اس روایت کے تارک قرار پائیں گے جس میں مختلف طبقات کا ذکر کر کے ہر طبقے کے ساتھ ایک خاص رقم کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

جو لوگ مالدار اور فقیر سب پر ایک دینار فی کس کے حساب سے جزیہ عائد کرنے کے قائل ہیں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ ہر بالغ مرد اور ہر باغ عورت سے ایک ایک دینار یا اس کے مساوی معافری کپڑا وصول کریں۔ ہمارے نزدیک یہ حکم اس صورت پر معمول ہے جب صلح کے طور پر اس قسم کا تعین کیا گیا ہو یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان میں سے جو فقراء تھے ان پر جزیہ کی یہ رقم عائد کی گئی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے ایک ایک دینار جزیہ کے طور پر وصول کریں جب کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورتوں سے صرف اسی صورت میں جزیہ وصول کیا جائے گا جب صلح کے اندر اس کی شرط رکھی گئی ہو۔

ابو عبید نے جریر سے، انہوں نے منصور سے اور انہوں نے حکم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جبکہ وہ یمن میں تھے تحریری حکم بھیجا تھا کہ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت پر ایک ایک دینار یا اس کے مساوی معافری کپڑا بطور جزیہ عائد کر دیا جائے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن صالح نے عبداللہ بن لہیعہ سے اور انہوں نے ابوالاسود سے، انہوں نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الزبیر سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو تحریر فرمایا تھا کہ جو شخص یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے گا اور اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا اس پر جزیہ عائد ہو جائے گا۔ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت پر خواہ وہ غلام ہو یا لونڈی یا آزاد ایک ایک دینار یا اس کی قیمت کے مساوی معافری کپڑا ادا کرنا لازم ہے۔

جزیہ تین طبقوں پر ہے

جزیہ تین طبقوں پر عائد ہوتا ہے اس پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ اراضی پر لگان یا خراج زمین کی طاقت اور اس کی پیداوار کے لحاظ سے عائد کیا جاتا ہے۔ اس لئے زمین کی پیداواری صلاحیت کے اختلاف سے خراج کی مقدار بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض پر ایک فقیر غلام ایک درہم، بعض پر پانچ درہم اور بعض پر دس درہم کی مقدار عائد کر دی جاتی ہے۔ اس لئے فی کس عائد ہونے والا

نیکس یعنی جزیہ جو درحقیقت خراج کی ایک صورت ہے، اس میں بھی اختلاف احوال کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور جزیہ ادا کرنے والے کی اہلیت اور اس کی طاقت کے لحاظ سے ان کی مقدار میں فرق ہوتا چاہیے۔

جزیہ بساط کے مطابق

اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات دلالت کرتی ہیں جو آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم لوگ زمینداروں پر نیکس کا اتنا بوجھ ڈال دو جسے وہ برداشت نہ کر سکیں، اس پر دونوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لئے ایک فصل چھوڑ دیں گے، یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ طاقت اور وسعت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہ چیز متغیر کی اور مالدار کی دونوں حالتوں کے اعتبار کو واجب کر دیتی ہے۔

یعنی بن آدم نے ذکر کیا ہے کہ جزیہ کی مقدار کسی توفیق اور وقت کی تعیین کے بغیر اتنی ہوگی جتنی کہ جزیہ ادا کرنے والا ادا کر سکتا ہو لیکن یہی کی یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ حسن بن صالح سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ کی جو مقدار مقرر کی تھی اس میں اضافہ تو جائز نہیں ہے البتہ اس میں کمی کی جاسکتی ہے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس میں اضافہ اور کمی دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ کی بیشی جزیہ ادا کرنے والے کی طاقت و استطاعت کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی۔ الحکم نے عمرو بن مسمون سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے جب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو یہ ہدایات دے رہے تھے کہ بخدا اگر تم فی؟؟ ایک فقیر (ایک پیوے کا نام) خد مع ایک درہم اور فی کس دو درہم کا نیکر دو گئے تو یہ مقدار وہاں کے باشندوں کے لئے کوئی ناقابل برداشت مقدار نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی اتنی مقدار ادا کرنے میں انہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کی مقدار اڑتالیس درہم تھی۔ عثمان بن حنیف نے اس کی مقدار پچاس درہم کر دی تھی۔

اس روایت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو اضافے کے جواز کے قائل ہیں لیکن یہ روایت مشہور نہیں ہے اور اصول حدیث کے مطابق اس کی روایت ثابت بھی نہیں ہے۔ ان حضرات نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس کے راوی ابو الیمان ہیں، انہوں نے صفوان بن عمرو سے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے گرجوں کے راہبوں پر فی کس دو دینار کے حساب سے جزیہ عائد کیا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت اس پر محمول ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق کی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے راہبوں پر فی کس کے حساب سے یہ رقم عائد کی تھی اس لئے کہ یہ لوگ ان کی رائے میں اس رقم کی ادائیگی کا بوجھ برداشت کر سکتے تھے جس طرح سفیان بن عیینہ نے ابن ابی نجیح سے روایت کی ہے کہ "میں نے مجاہد سے پوچھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام پر اہل یمن کی یہ عست زیادہ جزیہ کیوں عائد کیا تھا؟" انہوں نے جواب دیا کہ اہل شام میں فرائی اور خوش حالی تھی اس بنا پر جزیہ کی زیادہ مقدار عائد کی گئی تھی۔

مختلف طبقات انسانی پر مقدار جزیہ

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے کہ لوگوں سے ان کے طبقات کے حساب سے جزیہ وصول کیا جائے گا جس

کی تفصیل یہ ہے، خوش حال شخص سے اڑتالیس درہم، اس میں صرف، ہزار صنعت کار، تاجر معالج اور طبیب شامل ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص بھی اس میں شامل ہوگا جس کے ہاتھ میں کوئی صنعت اور تجارت ہوگی جسے اس نے پیسے کے طور پر اختیار کیا ہوگا اہل صنعت و تجارت میں سے ہر شخص سے اس کی صنعت اور تجارت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا یعنی خوش حال سے اڑتالیس درہم اور متوسط سے چوبیس درہم جس شخص کی صنعت اڑتالیس درہم کی متحمل ہوگی اس سے اڑتالیس درہم اور جس کی چوبیس درہم کی متحمل ہوگی اس سے چوبیس درہم وصول کئے جائیں گے جو شخص اپنے ہاتھ سے کام رتا ہوگا مثلاً درزی، رنگریز، قصاب، اور موچی نیز ان جیسے دوسرے پیشہ ور لوگ ان میں سے ہر ایک سے بارہ درہم لئے جائیں گے۔

امام ابو یوسف نے ملکیت کا اعتبار نہیں کیا بلکہ صنعت و تجارت کا اعتبار کیا جس طرح لوگ متحدہ دست اور مالدار کے لئے عاۃً ان ہی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں۔ علی بن موسیٰ اتمی نے ہمارے اصحاب کی طرف اپنے اس قول کی نسبت کیے بغیر یہ کہا ہے کہ پہلا طبقہ وہ ہے جس کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر مسلمانوں کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ بد حال قسم کے کارکنوں کا طبقہ ہے جس شخص کے پاس دو سو درہم سے کم ہوگا اس کا شمار اس طبقے میں ہوگا۔ علی بن موسیٰ نے مزید کہا ہے کہ جس شخص کے پاس دو سو سے لے کر چار ہزار درہم تک ہوں گے اس کا شمار دوسرے طبقے میں ہوگا۔ اس لئے کہ جس شخص کے پاس دو سو درہم ہوتے ہیں وہ غنی کہلاتا ہے اور مسلمان ہونے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس لئے ایسا شخص فقراء کے طبقے سے خارج ہو جائے گا۔

علی بن موسیٰ کا کہنا ہے کہ ہم نے چار ہزار درہم تک کا جواز اعتبار کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ ”چار ہزار یا اس سے کم کی رقم نفقہ یعنی اخراجات کی رقم ہے اور اس سے زائد رقم مال کثیر ہے“ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو شخص دو سو سے لے کر دس ہزار درہم تک کا مالک ہو اسے دوسرے طبقے میں شمار کرنا جائز ہے لیکن اس سے زائد رقم کا مالک تیسرے طبقے میں شمار ہوگا اس لئے کہ حد بن سلمہ نے طلحہ بن عبد اللہ بن کریر سے، انہوں نے ابو العقیف سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (من ترک عشرة الاف درہم جعلت صفاً یعذب بھا یوم القیامۃ۔ جو شخص دس ہزار درہم چھوڑ جائے گا اس کے ان درہم ہوں کہ پتھر کی سلوں یا چوڑی تلواروں کی شکل دے دی جائے گی اور قیامت کے دن اس کے ذریعہ اسے عذاب دیا جائے گا) علی بن موسیٰ اتمی نے یہ جو کچھ کہا ہے اجتہاد کی بنا پر کہا ہے اور جس شخص کے غالب گمان میں یہ باتیں درست ہوں اس کے لئے ان باتوں کے کہنے کی گنجائش ہے۔

”عن ید“ کا مفہوم

قول باری (عن ید) کی تفسیر میں قتادہ کا قول ہے کہ ”عن قہر“ یعنی دباؤ اور مغلوبیت کی بنا پر گویا انہوں نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ قوت و طاقت اور غلبہ کا مرکز ہاتھ ہوتا ہے اس لئے اس قول باری کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل کتاب یہ جزیہ ان پر تمہارے غلبہ اور تسلط نیز دباؤ کی بنا پر ادا کریں گے۔ ایک قول ہے کہ (عن ید) سے کافر کا ہاتھ مراد ہے۔ ہاتھ کا ذکر اس لئے ہوتا کہ جزیہ کی دہائی کی حالت اور غصہ کی حالت کے درمیان فرق کر دیا جائے۔ اس لئے کہ ذمی جب جزیہ ادا کرتا ہے تو وہ بخوشی اپنے ہاتھوں سے اس کی

ادائیگی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جان اور اپنا خون محفوظ کر لیتا ہے۔ گویا یوں ارشاد ہوا۔ ”وہ جزیہ ادا کر دو آئنا لیکہ وہ اس کی ادائیگی پر رضامند اور خوش ہو۔“ قول باری (عن ید) میں عن نعمۃ کے معنی کا بھی احتمال ہے۔ اس بنا پر عبرت کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن اعتراف منهم بالنعمۃ فیہا علیہم بقبولہا منهم۔ (حتیٰ کہ وہ اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے جزیہ ادا کر دیں جو ان سے جزیہ قبول کر کے انہیں عطا کی گئی ہے)۔

ایک قول کے مطابق (عن ید) کے معنی ”عن نقد“ کے ہیں یعنی نقد کی صورت میں جس طرح نقد سودے کو عربی زبان میں ”ید“ اُبیّد“ کہا جاتا ہے یعنی ہاتھوں ہاتھ سودا۔ ابو عبیدہ معمر بن العسلی کا قول ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی قابہ یعنی تسلط حاصل کر لینے والے شخص کی اطاعت بطیب خاطر یا اس کے دباؤ میں آ کر اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر کرے اس پر یہ فقرہ صادق آئے گا کہ ”اظہان ید“ ابو عبیدہ کا قول ہے کہ صاغر ذلیل وغیرہ کو کہتے ہیں قول باری (وہم صاغرون) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ”مذموین غری محمودین“ (قابل مذمت اور ناقابل تعریف بن کر) ایک قول کے مطابق جزیہ کی ادائیگی ان کے لئے اس بنا پر ذلت کا سامان ہے کہ یہ ان پر لازم کر دی جاتی ہے ان سے اس کی وصولی کی جاتی ہے لیکن انہیں اس پر کوئی ثواب یا جزا نہیں دی جاتی۔ مکرّم کا قول ہے کہ ذلت کی وجہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور وصول کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ صنعا فرما میر داری کو کہتے ہیں اس سے وہ ذلت مراد لینا بھی جائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر تھوپ دی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہے (ضربت علیہم الذلۃ لیسما تنفقوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ماری پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسان کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے) جس سے مراد وہ ذمہ ہے جو اللہ نے ان کے لئے اٹھایا ہے اور ان کے متعلق مسلمانوں کو جس کا حکم دیا ہے۔ عبدالکریم الجزری نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب مہبطیوں (ایک عجمی قوم جو عراق میں دجلہ و فرات کے دو آب بہ کے درمیان آباد تھی) سے جزیہ وصول کیا جائے تو ان کے ساتھ اس معاملے میں پوری سختی کی جائے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں سعید بن المسیب کی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں ہزادی جائے یا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان پر بوجھ ڈالا جائے بلکہ یہ مراد ہے انہیں فرمانبرداری پر مجبور کر کے حقیر بنا دیا جائے۔ ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی۔ انہیں اسحاق بن الحسن نے، انہیں ابوہذیفہ نے، انہیں سفیان نے، انہیں اسماعیل نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اِذَا الْقِمْتَمَ الْمَشْرُکِیْنَ فِی الطَّرِیقِ فَلَا تَبْدُوْهُمَ بِالْإِسْلَامِ رَاضِطُوهُمْ اِلٰی اَضْبَاقِهِمْ۔ جب راستے میں تم مشرکین کو دیکھو تو انہیں سلام کہنے میں پہل نہ کرو اور انہیں راستہ کی کشادہ جگہ سے تنگ جگہ کی طرف جانے پر مجبور کر دو)

ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں مطیر نے، انہیں یوسف الصنعاء نے، انہیں ابوبکر بن عیاش نے اسماعیل نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (لا تصافحوا الیہود

والنصارى يهوديون اور عیسائیوں سے مصافحہ نہ کرو) یہ ذلت کی وہ تمام صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سران کے کفر کے سبب قہر دی ہیں۔

یہود و نصاریٰ سے دوستی کی ممانعت

قول باری ہے (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)۔ اے ایمان لانے والو! اپنے آدمیوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار نہ بناؤ) نیز فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منهم فانہ منہم۔ یہود و نصاریٰ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ان ہی میں سے ہو جائے گا) ان آیات میں کافروں سے دوستی کا نھنے اور ان کی تعظیم و تکریم سے منع کیا گیا ہے بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اہانت اور تذلیل کی جائے۔ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لینے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کے معاملات میں ذلیل ہو کر انہیں انتقامی طور پر عزت اور بالادستی حاصل ہو جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ وہ تحریری کاموں میں کسی مشرک سے مدد نہ لیں۔ اس موقع پر آپ نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم حبالاً) نیز فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے اب انہیں عزت کے مقام کی طرف واپس نہ لوناؤ۔ قول باری (حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) ان کے قتل کے وجوب کا مقتضی ہے یہاں تک کہ انہیں دبا کر اور ذلیل کر کے ان سے جزیہ وصول کیا جائے۔ اس اقتضاء کی روشنی میں یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں حکومتوں پر تسلط جمالیں اور ان کے معاملات کے در دست پر قابض ہو جائیں تو اس صورت میں یہ ذمی بنے رہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہم پر ذمہ داری عائد ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کی اور ان کی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اس صورت میں ڈالی ہے کہ یہ جزیہ دیں اور ذلی ہو کر رہیں۔ اس لئے ان میں سے جو شخص بھی مسلمانوں پر غاصبانہ تسلط جمالے گا اور ٹیکس وصول کرے اور غنیمت سم کرنا شروع کر دے گا خواہ اسے سلطان نے اس کام پر لگایا ہو یا وہ از خود یہ سب کچھ کرتا ہو۔ اسے قتل کر دینا واجب ہوگا۔

بادشاہ کے عیسائی کارندے مسلمانوں پر ظالمانہ ٹیکس لگائیں تو وہ واجب القتل ہیں

یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے بادشاہ کے ایسے عیسائی کارندے جو اس کی طرف سے انتظامی اسامیوں پر مقرر کئے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ ذمی نہیں رہتے، ان کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ان کا خون بہا تا مباح ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے ذریعے حاصل شدہ ٹیکس کی رقیں ایسے شخص کے خزانے میں پہنچ جاتی ہیں جو اسلام کا دعوے دار ہوتا ہے اور کین گاہ میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتا ہے۔ ایسے کارندوں اور حاکموں کا خون بہانا ناجائز ہے اس لئے کہ ان کی حیثیت رہزنی جیسی ہے۔ فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کا مال چھیننے کی کوشش کرے تو وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے (من

طلب مالہ فقاتل فقتل فهو شهيد۔ جس شخص کا مال کسی نے چھیننے کی کوشش کی اور وہ اس کی حفاظت کی خاطر اس کا مقابلہ کرتا ہوا قتل ہو جائے تو وہ شہید ہوگا)

ایک اور روایت میں ہے (من قتل دون مالہ فهو شهيد۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا و مارا جائے وہ شہید ہوگا) نیز فرمایا (من قتل دون اہلہ فهو شهيد ومن قتل دن دمہ فهو شهيد۔ اور جو شخص اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہوا ہلاک ہو جائے وہ شہید ہوگا اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں جان گنوا بیٹھے وہ بھی شہید ہوگا) یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو کہ گویا ہونے کے باوجود کسی شخص کے مال پر غاصبانہ قبضے کی کوشش کرے اگر ایسا شخص ذمی ہو تو وہ دو جوہ سے قتل کا سزاوار قرار پائے گا۔ ایک تو یہ کہ ظاہر آیت اس کے وجوب قتل کا مقتضی ہے اور دوسری یہ کہ اس نے ایک مسلمان کے مال کو ظلماً ہتھیانے کی کوشش کی تھیں۔

جزیہ کے وجوب کا وقت

قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون بالانہ) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وھو صاغرون) اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کو واجب کر دیا اور جزیرہ کی ادائیگی کے وقت کو ان سے رفع قتال کی غایت مقرر کی۔ اس لئے کہ حرف حتی نایت کے معنی ادا کرتا ہے یہی اس لفظ کے حقیقی معنی ہیں اور اس کے ظاہر سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ قول باری (ولا تقربوھن حتی یطھرن) جب تک یہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ) میں ان سے قربت کی اباحت پر پابندی لگا دی گئی ہے یہاں تک کہ حیض کا انقطاع ہو جائے اور طہر وجود میں آجائے۔ اسی طرح کہنے والے کے اس قول سے کہ (لا تعطو ید اشیفاء) حتی یدخل الدار) (زید کو اس وقت تک کوئی چیز نہ دو جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے) یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کوئی چیز دینے کی ممانعت ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آیت (بل سآب کے ساتھ قتال کی وجوب ہے اور یہ حکم جزیرہ کی ادائیگی پر خاتم ہوتا ہے۔ یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ عقد ذمہ کے ساتھ جزیرہ واجب ہو جاتا ہے۔

ابو الحسن کوفی آیت کی تفسیر میں یہی بات کہتے تھے۔ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے نقل کیا ہے کہ ذمی سے اس وقت تک جزیرہ وصول نہیں کیا جائے گا جب تک سال داخل نہ ہو جائے اور اس کے دو ماہ نہ گزر جائیں، دو ماہ نہ گزرنے کے بعد اس سے دوہ کا جزیرہ وصول کر لیا جائے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں جزیرہ کی وصولی میں وہی طریق کار اختیار کیا جائے گا جو عکس کی وصولی میں کیا جاتا ہے کہ جب دو ماہ گزر جاتے ہیں تو اس سے دوہ کا ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ضرر یہ یعنی ٹیکس سے مراد اجرت ہے جو اجارہ کی صورتوں میں مقرر کی جاتی ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ سال کے دخول پر اس سے پورا جزیرہ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ سال کا اختتام ہو جائے

لیکن سال کے دوران جزیرہ کی وصولی میں یہ طریق کار اختیار کیا جائے گا۔ یعنی ہر دو ماہ بعد اس کے بقدر جزیرہ وصول کر لیا جائے گا۔ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے دو ماہ کا ذکر جزیرہ کی پوری وصولی کے لئے کیا ہے۔ اس پر جزیرہ کا وجوب تو اس وقت سے ہو جاتا ہے جب ہم اسے عقد ذمہ پر برقرار کر دیتے ہیں جیسا کہ ظاہر آیت اسی مفہوم کو متضمن ہے۔ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف

سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ذی سے اس کے سر کا خراج یعنی جزیہ سال کے دوران وصول کیا جائے گا جب تک سال کے دوران اس کا وجود رہے گا۔ لیکن جب سال گزر جائے گا تو اس سے یہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے عقد ذمہ کے انعقاد کے ساتھ ہی جزیہ کو واجب قرار دیا ہے سال کے بعض حصے تک اس کی تاخیر صرف واجب مقدار کی پوری وصولی کے لئے ہے اور اس کے ذریعے وصولی کا دائرہ ذرا وسیع کر دیا گیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابوحنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سال گزر جائے گا تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ دوسرے سال کے دخول کے ساتھ اس پر دوسرا جزیہ واجب ہو جائے گا۔ جب اس پر جزیہ کی دو قسمیں اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ تاہم امام ابو یوسف اور امام محمد سے منقول ہے کہ جزیہ کی دو رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ایک جزیہ کو ساقط نہیں کرے گا۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ جزیہ کا وجوب سزا کے طور پر ہوتا ہے اس سزا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جزیہ دینے والے اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس بات کے سزاوار ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن جزیہ کے وجوب کی بنیاد ان سے جنگ نہیں کی جاتی۔ جزیہ وصول کرنے کا حق امام کو ہوتا ہے اس لئے جزیہ حدود کے مشابہ ہو گیا کیونکہ حدود کا وجوب بھی سزا کے طور پر ہوتا ہے اور انہیں نافذ کرنا امام کا حق ہوتا ہے۔ جب ایک ہی قسم کے جرم کی بنا پر کئی حدود جمع ہو جائیں تو پھر صرف ایک ہی حد جاری کرنے پر اقتصار کر لیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص کئی دفعہ زنا کرتا ہے یا کئی دفعہ چوری کرتا ہے پھر اس کا معاملہ امام المسلمین کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی تمام چوریوں کے بدلے ایک ہی حد واجب ہوتی ہے۔ یہی زن کی صورت میں بھی ہوتا ہے جزیہ بھی اسی طرح سزا کے طور پر واجب ہوتا ہے بلکہ اس کا معاملہ حدود کی نسبت زیادہ تصیف اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ذی مسلمان ہو جائے تو جزیہ ساقط ہو جاتا ہے لیکن واجب شدہ حد مسلمان ہو جانے پر ساقط نہیں ہوتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب جزیہ ایک قرض ہوتا ہے اور اس مال پر مسلمانوں کا حق ہوتا ہے تو پھر جزیہ کی دو رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ایک جزیہ کو ساقط نہیں کرے گا جس طرح ایک شخص پر کئی قرضوں کا اکٹھا ہو جانا یا اراضی پر خراج کی کئی رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ان میں سے کسی قرض یا خراج کی رقم کے سقوط کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اراضی کا خراج سزا یا ذلت کے طور پر واجب نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ ہے کہ خراج مسلمانوں سے بھی وصول کیا جاتا ہے جبکہ جزیہ مسلمانوں سے وصول نہیں لیا جاتا۔ امام ابوحنیفہ کے قول کے مماثل طائوس سے بھی ایک قول مروی ہے۔ ابن جریج نے سلیمان الاحول سے اور انہوں نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ جب کئی صدقات یعنی زکوٰۃ کا اجتماع ہو جائے تو جزیہ کی طرح پہلی زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔

ذی کے مسلمان ہونے پر خاند شدہ جزیہ کے بارے میں آراء

اگر کسی ذی پر جزیہ واجب ہو جائے اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے مسلمان ہو جائے تو آیا اس سے واجب شدہ جزیہ کی وصولی کی جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ وصولی نہیں کی جائے گی، امام مالک اور عبید اللہ بن الحسن کا بھی یہی قول ہے۔ قاضی ابن شبرا اور امام شافعی کا قول ہے کہ اگر وہ سال کے کسی حصے میں مسلمان

ہو جائے تو اتنے حصے کا جزیہ حصار کر کے وصول کر لیا جائے گا۔ اسلام لا تا واجب شدہ جزیہ کو ساقط کر دیتا ہے اس کی دلیل یہ قول باری ہے (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَا قُول بَارِی (حتی یعطوا الجزیة عن یدوہم صاغرون) یہ آیت ہمارے قول کی صحت پر دو طرح سے دلالت کر رہی ہے اول یہ کہ ایسے لوگوں سے جزیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے جن کے ساتھ قتال واجب نہیں ہوگا اس لئے اس پر وجہ سے واجب ہے اگر وہ جزیہ ادا نہ کریں لیکن جب ایسا شخص اسلام لے آئے تو اس کے ساتھ قتال واجب نہیں ہوگا اس لئے اس پر جزیہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ قول باری ہے (عن یدوہم صاغرون) اس میں ایسے لوگوں سے انہیں ذلیل اور سو کرنے کی خاطر جزیہ کی وصولی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اسلام لے آنے کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس ذلت اور رسوائی کی عدم موجودگی کی صورت میں ان سے جزیہ لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے اور اگر ہم ان باتوں کی غیر موجودگی میں ان سے جزیہ لیں گے تو وہ جزیہ نہیں کہلائے گا اس لئے کہ جزیہ تو وہ ہوتا ہے جو ذلت و رسوائی کی بنا پر وصول کیا جاتا ہے۔ سفیان ثوری نے قابوس بن ابی ظبیان سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لیس علی مسلم جزیہ کسی مسلمان پر جزیہ عائد نہیں ہوتا) آپ نے مسلمان سے جزیہ کی وصولی کی نفی فرمادی۔ آپ نے حالت کفر میں واجب ہونے والے جزیہ اور اسلام لانے کے بعد واجب نہ ہونے والے جزیہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ اس حدیث کے ظاہر معنی کے رو سے اسلام لانے کے بعد ایسے شخص سے جزیہ کا استقطاع واجب ہو گیا۔ اس کے سقوط پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جزیہ اور جزاء یعنی سزا دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں کہ ایسے شخص کے کفر پر قائم رہنے کی سزا جس کے ساتھ قتال واجب ہوتا ہے۔ اس لئے جب ایسا شخص مسلمان ہو جائے گا تو اسلام لانے کی وجہ سے اس سے کفر کی بنا پر ملنے والی سزا کا سقوط ہو جائے گا۔ اس لئے کہ تو بہ کر لینے والے کو ایسی حالت میں سزا دینا چاہئے نہیں ہوتا جب تو بہ کر لینے کے بعد اسے زندگی کی مہلت مل گئی ہو اور اس کے مکلف ہونے کی صورت باقی رہ گئی ہو۔

اسی امر کے اعتبار کی بنا پر ہمارے اصحاب نے موت کی صورت میں ذمی سے جزیہ ساقط کر دیا ہے اس لئے کہ ذمی کی موت کے بعد ذلت و رسوائی کے طور پر اس سے جزیہ لینے کا موقعہ باقی نہیں رہا۔ اس لئے اس کی موت کے بعد اس سے لی ہوئی چیز جزیہ نہیں کہلائے گی۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر کسی مسلمان پر اس کے مال اور موبیشوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے وفات پا جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اہام المسلمین اس زکوٰۃ کی وصولی نہیں کرے گا اس لئے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے وجوب کا سارا عمل اصلاً عبادت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور موت کے ساتھ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب کا یہ بھی قول ہے کہ جس شخص پر قاضی کی طرف سے اس کی بیوی کا تان و نفقہ واجب کر دیا جائے اور پھر اس کی یا اس کی بیوی کی وفات ہو جائے تو واجب شدہ رقم ساقط ہو جائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک نفقہ کا وجوب تعلق زن و شو کے وجوب کی بنا پر ہوتا ہے کیونکہ یہ نفقہ کسی چیز کا بدل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ موت کے بعد تعلق زن و شو باقی نہیں رہتا، اس لئے ہمارے اصحاب نے اسی علت کے پیش نظر نفقہ کو ساقط کر دیا۔

اگر یہ کہا جائے کہ حدود کا وجوب عقوبت اور سزا کے طور پر ہوتا ہے اور تو بہ حدود کا ساقط نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ذمی

مسلمان ہو جائے جس نے کفر کی حالت میں زنا یا چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا مسلمان ہو جانا نیز اس کا توبہ کر لینا اس پر واجب شدہ حد کے اسقاط کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگرچہ حد کا وجوب اصل سزا کے طور پر ہوا تھا۔ اور توبہ کر لینے والا شخص اس فعل پر سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سے اس نے درست طریقے سے توبہ کر لی ہو۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس پر سزا کے طور پر جو حد واجب ہوئی تھی وہ توبہ کیا بنا پر ساقط ہو گئی۔ توبہ کے بعد ہم اس پر جو حد واجب کرتے ہیں یہ وہ حد نہیں ہے جس کا وہ سزا کے طور پر سزاوار ہوا تھا بلکہ یہ وہ حد ہے جو اس پر ابتلاء اور آزمائش کے طور پر واجب ہوئی ہے۔ اس کا وجوب اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلسلے میں قائم ہوئی ہے اور جو اس دلالت سے مختلف ہے جو پہلی حد کو سزا کے طور پر واجب کرتی تھی۔

اگر کوئی ایسی دلالت قائم ہو جائے جو ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس سے جزیہ اور عتوبت کے سوا کسی اور وجہ کی بنا پر مال کی وصولی کو واجب کرتی ہو تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے اور اس کے ایجاب سے انکار نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہوگی کہ اس سے وصول کیا ہوا یہ مال جزیہ نہیں کہلائے گا اس لئے کہ جزیہ کا اسم سزا اور عتوبت کے معنی کو متضمن ہے جبکہ معترض کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسے ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس سے جزیہ ہی وصول کیا جاتا ہے۔ اگر معترض اس امر کا اعتراف کر لیتا ہے کہ ایسے ذمی سے لیا ہوا مال جزیہ کے سوا کوئی اور چیز ہے نیز جزیہ اس پر واجب ہوا تھا جو اب ساقط ہو گیا اور اس پر جزیہ کے سوا کوئی اور مال واجب ہو گیا تو معترض ہی وہ واحد شخص ہوگا جو ہمیں کسی مسلمان پر ایسے مال کے ایجاب کی خبر دے گا جو اس پر بلا کسی ایسے سبب کے واجب ہو گیا ہو جس کا ایجاب کا وہ سرے سے مقتضی نہ ہو۔ معترض کی یہ بات ایسی ہے جسے ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔

المسعودی نے محمد بن عبداللہ الشافعی سے روایت کی ہے کہ ایک دہقان (گاؤں کا چودھری) مسلمان ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اب تم پر جزیہ عائد نہیں ہوگا۔ رہی تمہاری زمین تو وہ ہماری ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ گے تو اس زمین کے ہم زیادہ حق دار ہوں گے۔ معمر نے ایوب سے اور انہوں نے محمد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا اس سے خراج یعنی جزیہ کا مطالبہ کیا گیا اور یہ کہہ گیا کہ تم نے اسلام کے ذریعہ جزیہ کی ادائیگی سے پناہ حاصل کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھے اسلام میں پناہ ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”بخدا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسلام ماننے والے کے لئے اسلام میں پناہ موجود ہے۔“ پھر آپ نے اس سے جزیہ نہ لیا۔ حماد بن سلمہ نے حمید سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو یہ تحریری حکم نامہ بھیجا تھا کہ جو شخص ہماری طرح کلمہ طیبہ پڑھ لے، ہمارے قبضہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور فتنہ کرائے، اس سے جزیہ وصول نہ کرو۔ ان حضرات سلف نے اسلام لانے سے قبل واجب شدہ جزیہ اور اسلام لانے کے بعد ہر مسلمان سے جزیہ کی نفی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔

آل مروان کا ذمیوں پر ظلم

آل مروان ایک ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اس سے جزیہ وصول کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی تاویل یہ کی تھی جزیہ کی حیثیت غلام پر لگنے والے لٹکس کی طرح ہے اور غلام کے مسلمان ہو جانے پر اس پر عائد شدہ لٹکس معاف نہیں ہوتا اسی طرح

ذمی پر اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد عائد شدہ جزیہ معاف نہیں ہوگا۔ آل مروان نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اور اسلام کے ایک ایک بندھن کو جس طرح توڑا تھا اس کے پہلو بہ پہلو ان کا یہ بھی ایک عظیم جرم تھا جس کا ارتکاب انہوں نے مسلمان ہو جانے والے ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے کی صورت میں کیا تھا حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر متمکن ہو گئے۔ آپ نے عراق میں اپنے عامل اور صوبہ دار عبدالحمید بن عبدالرحمن کو یہ حکمانہ تحریر کیا۔

”ابا بعد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو داعی بنا کر بھیجا تھا۔ جزیہ وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تمہیں میرا یہ خط جس وقت مل جائے اس کے فوراً بعد ان تمام ذمیوں سے جزء ہٹالو جو مسلمان ہو چکے ہیں۔“ پھر جب ہشام بن عبدالملک خلیفہ بنا تو اس نے مسلمانوں پر دوبارہ جزیہ عائد کر دیا، اس زمانے کے فقہاء اور قراء نے عبدالملک بن مروان اور حجاج کے خلاف جنگ کے جواز کا جو فتویٰ دیا تھا اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی تھا کہ یہ حکمران مسلمانوں سے جزیہ وصول کرتے تھے پھر یہی چیز ان کی حکومت کے زوال اور ان کی نعت چھن جانے کا دیگر اسباب کے ساتھ ایک سبب بن گئی۔

عبداللہ بن صالح نے روایت بیان کی ہے، انیس حرمد بن عمران نے یزید بن ابی حبیب سے کہ اس امت پر حضور ﷺ کی وفات کے بعد تین عظیم ترین افتادیں آئیں۔ ایک تو مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، دوم مسلمانوں کے ہاتھوں کعبہ مکرمہ کو آگ لگ جانے کا سانحہ اور سوم مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں مسلمانوں سے جزیہ کی وصولی۔ آل مروان کا یہ کہنا کہ جزیہ کی حیثیت غلام پر عائد شدہ ٹیکس جیسی ہے، تو ان کی جہالت کی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ وہ اسلام کے ان امور سے بھی جاہل تھے جو اس جزیہ کے مسئلے سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ذمیوں کی حیثیت غلاموں جیسی نہیں تھی، اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جانا اس سے غلامی کو دور نہیں کرتا۔ جبکہ جزیہ ایک سزا اور عقوبت ہے جو انہیں کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے دی جاتی ہے لیکن جب یہ مسلمان ہو جائیں تو انہیں جزیہ کی وصولی کی صورت میں یہ سزا دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ عیسائی غلام سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جانا اس سے غلامی کو دور نہیں کرتا۔ جبکہ جزیہ ایک سزا اور عقوبت ہے جو انہیں کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے دی جاتی ہے لیکن جب یہ مسلمان ہو جائیں تو انہیں جزیہ کی وصولی کی صورت میں یہ سزا دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ عیسائی غلام سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ اگر ذمی غلام ہوتے تو ان سے ہرگز جزیہ وصول نہ کیا جاتا۔

آیا اراضی پر عائد ہونے والا خراج جزیہ ہے؟

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اراضی پر عائد شدہ خراج کے متعلق اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ آیا جزیہ کی طرح یہ بھی صدقہ بنتی ذلت اور رسوائی پر مبنی ہے اور آیا ایک مسلمان کے لئے خراجی زمین کی ملکیت حاصل کرنا مکروہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت سے اس کی کراہت مروی ہے۔ ان حضرات نے خراج کو جزیہ کی آیت میں داخل سمجھا ہے۔ حسن بن حماد اور شریک کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ جزیہ انسانوں کا خراج

لزوم ذلت اور رسوائی کی بنا پر نہیں ہے۔ نیز اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسلام لے آتا سروں کا جزیہ یعنی انسانوں سے تعلق رکھنے والے جزیہ کو ساقط کر دیتا ہے لیکن زمین کے جزیہ یعنی خراج کو ساقط نہیں کرتا۔ اگر خراج رسوائی کی علامت ہوتا تو اس کے مالک کا مسلمان ہو جانا اسے ساقط کر دیتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ اراضی کا خراج فی ہوتا ہے اور جزیہ بھی فی ہوتا ہے۔ جب جزیہ ذلت اور رسوائی ہے تو اس سے ضروری ہو گیا کہ خراج کو بھی ذلت اور رسوائی شریک کیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بات اس طرح نہیں ہے اس لئے کہ جو مال فی ہوتا ہے اس کا ایک حصہ یعنی پانچ میں سے چار حصے جنگ میں شریک ہو دین کو دے دیا جاتا ہے اور ایک حصہ یعنی پانچواں حصہ فقراء اور مساکین کے لئے مختص کر دیا جاتا ہے۔ معترض نے جو نکتہ اٹھایا ہے اس کا تعلق اس مصرف پر گفتگو سے ہے جس میں فی کو صرف کیا جاتا ہے لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ خراج ذلت اور رسوائی کی علامت بن جائے اس لئے کہ صغر یا ذلت اس نے میں ہوتی ہے جس کی ابتدا وہ شخص کرتا ہے یعنی ذی جس پر فی واجب ہوتا ہے لیکن آئرز زمین پر کو فی واجب ہو جائے اور پھر مسلمان اس زمین کا مالک بن جائے تو اس کی ملکیت اس زمین پر عائد شدہ حق کو ازل نہیں کرتی۔ اس لئے کہ اس حق کا وجوب اس کی ملکیت میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ واجب ہونے والے یہ حق ایسا ہے کہ اس کا تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جزیہ فی ہونے کی حیثیت سے ذلت کی علامت نہیں ہے بلکہ عقوبت اور سزا ہونے کی حیثیت سے رسوائی کی علامت ہے جبکہ زمین کا خراج عقوبت کے طور پر لازم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بیچے اور دیوانے کی زمین پر خراج عائد ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا اس لئے کہ جزیہ عقوبت اور سزا ہے جبکہ زمین پر عائد ہونے والا خراج سزا نہیں ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

اگر کوئی ملحد یہ اعتراض کرے کہ کافروں کو مسلمان بنانے کی بجائے جزیہ لے کر انہیں کفر پر برقرار رہنے دینا کس طرح جائز ہو گیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان سے جزیہ کی وصولی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان کی اس کفر والی حالت پر خوش ہیں یا ہماری طرف سے ان کے شر کا نہ عقائد کی اباحت ہو گئی ہے اور ہم نے ان عقائد کو درست سمجھ لیا ہے بلکہ جزیہ تو ایک سزا ہے جو انہیں ان کے کفر کی بنا پر مل رہی ہے۔ جزیہ لے کر انہیں ان کے کفر پر قائم رہنے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم جزیہ لیے بغیر انہیں اس پر قائم رہنے دیتے۔ اس لئے کہ اتنی بڑی تعداد پر قتل کا حکم عائد کر دینا عقل کے خلاف ہے۔ اگر قتل کر دینے کی بات درست ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بھی کافر کو ایک ساعت کے لئے زندہ رہنے نہ دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مقرر کردہ سزا (جزیہ کی ادائیگی) بھٹکنے کے لئے زندہ رکھا ہے اور زندہ رکھ کر انہیں گویا کفر سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے نیز ایمان کی طرف مائل ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو اب جزیہ کے ذریعے انہیں مہلت دینے کا عمل عقلی طور پر متمنع نہیں ہوا۔

اس لئے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے اور اگر ان میں سے بعض دوسرے ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسل میں ایمان لانے والے پیدا ہوں گے۔ اس طرح جزیہ لے کر انہیں مہلت دینے کے عمل میں خود ان کا عظیم تر مفاد پوشیدہ تھا۔ دوسری طرف جزیہ کی رقم سے مسلمانوں کی معیشت سدھر جاتی اور انہیں خوشحالی نصیب ہوتی۔ اس لئے جزیہ

لے کر انہیں کفر پر برقرار رکھنا یا جزیہ لے بغیر بھی انہیں قتل نہ کرنا اس بات کی عداوت نہیں قرار دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفر والی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکانہ عقائد کی اباحت ہوگئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح عقلی طور پر یہ بات بھی جائز ہے کہ جزیہ لے کر انہیں کفر پر برقرار رکھنا یا جزیہ لے بغیر بھی انہیں قتل نہ کرنا اس بات کی علامت نہیں قرار دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفر والی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکانہ عقائد کی اباحت ہوگئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح عقلی طور پر یہ بات بھی جائز ہے کہ جزیہ لے کر انہیں مہلت دے دی جائے۔ اس مہلت میں کم از کم اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کے کفر کی سزا کا ایک حصہ فوری طور پر انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور یہ سزا وہ ذلت اور رسوائی ہے جو جزیہ ادا کرنے کی بنا پر انہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ (احکام القرآن، جصاص، توبہ، بیروت)

مسجد حرام میں قتال اور حکم نسخ کا بیان

مسجد حرام میں قتال اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوا كُمْ لِيُفَانِ قَاتِلُوا كُمْ فَاقتُلُوهُمْ} فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَبِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَقَاتِلَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوا فِيهِ بِقِتَالٍ.﴾
 (نقل مکی قول قتادة 131، وينظر أيضاً: ابن حزم 124، النحاس 26، ابن سلامة 19، ابن الجوزي 200، العتائقي 33، ابن المنيج 55)
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور تم ان (کافروں) کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور (شرک اور ارتداد کا) فساد قتل سے بڑھ کر ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں اگر تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ (البقرہ 109)
 اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں حتیٰ کہ وہ اس میں جنگ کرنے کی ابتداء کریں۔

مسجد حرام کے پاس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت

اس آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداء جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں: قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو یہ حکم دیا کہ جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا:

(آیت) «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»۔ (التوبہ: ۵)

ترجمہ: پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

مجاہد اور طاؤس نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتداء کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ہاں! اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پر حرم میں حملہ کریں تو ان کے خلاف مدافعتاً جنگ کرنا جائز ہے۔ (امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ جامع

البیان ج ۲ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ

اور یہی صحیح قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا سو جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ اس کے کسی درخت کو کاٹے اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کے جواز پر رسول اللہ ﷺ کے قول سے استدلال کرے تو اس سے کہو: اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اجازت دی گئی تھی پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح اس کی کل حرمت تھی اور جو شخص (یہاں) حاضر ہے وہ غائب کو (یہ حدیث) پہنچا دے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: نبی کریم ﷺ ہجری میں اپنے اصحاب ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب آپ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے منع کر دیا آپ ایک ماہ تک حدیبیہ میں ٹھہرے اور مشرکین سے اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کیلئے آئیں اور اگلے سال تین دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دس سال جنگ نہیں ہوگی پھر آپ مدینہ لوٹ گئے اور جب آپ اگلے سال ۷ ہجری میں اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو کفار کی مہمہ شنی کا خطرہ ہوا اور ہوجرت والے میدان میں حرم میں جنگ کرنے کو برا جانتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کفار تم سے حرم میں جنگ کریں تو تمہارے لیے حرم میں جنگ کرنا جائز ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۴۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

مجد حرام میں قتال کب جائز ہے

(۱) ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت - وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ - کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مراد لئے ہیں۔

(۲) الطسقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے اس سے "ثَقِفْتُمُوهُمْ" کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے - وَجَدْتُمُوهُمْ - (یعنی تم جہاں ان کو پاؤ) پھر انہوں نے پوچھا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں کیا تو نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر نہیں سنا:-

لَمَّا يَطْفُقُ بَنِي لُؤَيٍّ جَلِيْمَةً اِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ دَوَاءً

ترجمہ: اگر بنو لؤی، جذیرہ کو تم پالو تو ان کا قتل کرنا بھی دوا ہے۔

(۳) ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وَالْفَتْحَةُ اَشْدُّ مِنَ الْقَتْلِ" کہ اس آیت میں فتح

سے مراد شُرک ہے اور وہ اشد ہے۔

(۴) ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "والفتنۃ اشد من القتل" سے مراد فتنہ ہے جس پر تم قائم ہو اور وہ قتل سے بڑا ہے۔

(۵) امام ابن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "والفتنۃ اشد من القتل" سے مراد ہے کہ مومن کاتبوں کی عبادت کی طرف لوٹنا ہے اور یہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ وہ حق کی سر بلندی کے لئے شہید ہو جائے۔

(۶) عبد بن حمید نے ابو بکر بن عباس کے طریق سے حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ولا

تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقتلوکم فیہ۔ فان قتلوکم - میں (تقتلوہم یقتلوہم اور قتلوکم) سب الف کے ساتھ ہیں باب مفاعله سے ہیں اور "فالتلوہم" ان کے آخر میں بغیر الف کے (یعنی یہ مجرد باب نصر منصر سے ہے)۔

(۷) عبد بن حمید نے ابوالاحوص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے ابو اسحاق کو ان سب کو بغیر الف کے پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

(۸) عبد بن حمید نے اعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سب کو بغیر الف کے پڑھتے تھے۔

(۹) ابن ابی شیبہ، ابوداؤد نے الناسخ میں اور ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقتلوکم فیہ" سے مراد ہے کہ تم خود مسجد حرام کے پاس قتال شروع نہ کریں۔ پھر یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی اور فرمایا لفظ آیت "و قتلوہم حتی لا تكون فتنۃ" یعنی ان سے قتال کر دیہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔

(۱۰) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابوداؤد، ابوداؤد، الناسخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان دونوں آیتوں غلط

آیت "ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام - اور - ویسنلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ قال قتال فیہ کبیر -

کے بارے میں روایت کیا کہ ان دونوں آیتوں (کے حکم) کو سورۃ برآۃ کی آیتوں لفظ آیت "فاقتلوا المشرکین حیث

وجدتموہم - اور - قاتلوا المشرکین کافیہ کہا یقتلوکم کافیہ - نے منسوخ کر دیا۔

(۱۱) ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "فان امنہوا" سے مراد ہے "فان تابوا" یعنی اگر وہ توبہ

کر لیں۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، میرات)

حکم قتال عند المسجد الحرام سے متعلق دوسری آیت کا بیان

وقال فی آیۃ آخری { یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیْهِ قُلْ قِتَالٌ فِیْهِ کَبِیْرٌ } کان القتال فیہ کبیرا کما قال اللہ

عز وجل۔

اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم فرما دو اس میں لڑنا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے

رودنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے بنے والوں کو کالنا اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے اور اس سے بڑھ کر ان

کافتر ہے اور قتل سے اشد اور یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور مرد مرے اور کافر ہو تو یہ وہ ہیں کہ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (البقرہ 217)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کو فرض کر دینے کے متعلق آیات نازل کی تھیں اس لیے یہاں اس سوال کی گنجائش تھی کہ آیا حرمت والے مہینے میں بھی قتال جائز ہے یا نہیں؟ اور دہجری میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمرو بن حفص بن امیہ کے ایک مشرک کو قتل کر دیا مؤرخین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یہ لشکر جہاد یا آخری میں بھیجا تھا یا جب میں بہر حال مرد و عورتوں کا قتل رجب میں ہوا (اور وہ حرمت والا مہینہ ہے) اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں اور ہران کے پیروکاروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے وہ حرام میں ایک شخص کو قتل کر دیا حالانکہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا طاعت ابراہیم کے مطابق حرام ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے وہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیں کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے سین لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو جو لوگ ان بڑے گناہوں میں ملوث ہیں وہ کس منہ سے وہ حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے لشکر کی تفصیل امام ابن جریر طبری نے اس طرح بیان کی ہے۔

حضری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق:

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹھ مہاجرین کے ساتھ روانہ کیا اور وادی کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ بارہ مہاجرین کو روانہ کیا تھا رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا: دو دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں درج ہدایات پر عمل کرنا اور کسی کو مجبور نہ کرنا اس خط میں لکھا تھا کہ تم خلد (مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام) پہنچ جاؤ قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا تم اس کی گھات لگا کر بیٹھو اور اس کے احوال کی خبر ہمیں پہنچاؤ حضرت عبداللہ بن جحش نے خط پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنایا وہ سب بہ خوشی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ جب وہ معدن میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوہ ان کے اونٹ گم ہو گئے وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ خلد میں پہنچ گئے وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا جس میں خوراک اور دیگر تجارتی سامان تھا اس قافلہ میں عمرو بن الحضری عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اس کا بھائی نوفل وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر انہیں دھمکا دیا اور اس قافلہ کو روک لیا اور ان کے متعلق غور کیا اس دن رجب کی آخر تاریخ تھی بعض نے کہا: اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ حرم میں پہنچ جائیں گے اور تم سے منہ نہ ہوا جائیں گے اور اگر تم نے ان سے جنگ کی تو تم ماہ حرام میں جنگ کرنے کا ارتکاب کرو گے۔ وہ باآخراں نتیجہ پر پہنچے کہ ان سے

جنگ کی جائے اور جس کو قتل کر سکیں اس کو قتل کر دیں باقی کو گرفتار کر لیں اور ان کا مال لوٹ لیں پھر حضرت واقعہ بن عبد اللہ تمیمی نے تیر مار کر عمرو بن الحضری کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا اور نوفل بن عبد اللہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا حضرت عبد اللہ بن جحش اس قافلہ کے سامان اور دو قیدیوں کو لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے ان لوگوں نے اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کے لیے الگ کر لیا تھا اور باقی آپس میں تقسیم کر لیا تھا یہ اسلام میں پہلا مال غنیمت اور پہلا فس تھا جب یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا: میں نے تم کو ماہ حرام میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ان کا قافلہ اور دو قیدی وہاں ٹھہرے رہے آپ نے اس میں سے کسی چیز کو بھی لینے سے انکار کر دیا اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پشیمانی ہوئی اور دیگر مسلمانوں نے بھی ان کو ملامت کی اور کہا: تم نے وہ کام کیا ہے جس کو تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا تم نے ماہ حرام میں قتل کیا حالانکہ تم کو لڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور قریش نے عہد دیا کہ محمد ﷺ اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے اور اس ماہ میں خون ریزی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے ادھر یہودیوں نے اس واقعہ کو خوب اچھا لیا اور کہا: واقعہ بن عبد اللہ نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے اور حضری کے قتل سے جنگ کی نوبت آگئی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام قتل کے متعلق دریافت کرتے ہیں ان سے کہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو اللہ کا کفر کرتے ہو مسلمانوں کو مسجد حرام جانے نہیں دیتے اور سائین حرم کو وہاں سے نکالے ہو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا غم دور ہوا رسول اللہ ﷺ نے اس قافلہ اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا قریش نے ان دو قیدیوں کا فدیہ بھیجا آپ نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا ان میں سے حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ منورہ ہی میں رہے حتیٰ کہ بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ (تاریخ الام والملوک ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷ مطبوعہ دار القلم بیروت)

علامہ ابن اثیر جزری نے بھی اسی طرح اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس دن حضری کو قتل کیا گیا وہ جمادی کا آخری دن تھا اور جب کی پہلی شب تھا (اکمال فی تاریخ ج ۲ ص ۸۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

حافظ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور امام احمد اور امام بیہقی کے حوالے سے دوسری لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کون سی روایت صحیح ہے۔ (الہدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۲-۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ جب کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتل نہیں کیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ جب کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتل نہیں کیا تھا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ابن اسحاق کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتل کیا تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ فعل گناہ ہے لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے اور ابام ابن جریر طبری اور علامہ جزری وغیرہم نے اسی پر اکتفا دیا ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ ہونے کی تحقیق:

چار مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تین مہینوں میں لوگ حج کے لیے اور حج سے واپسی کا سفر کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں ان مہینوں کو اشہر حرام (حرمت والے مہینے) کہتے ہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ ہی سے ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا تاکہ لوگ زمانہ امن میں حج اور عمرہ کا سفر کریں اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرمت اب بھی قائم ہے یہ منسوخ ہو گئی، جہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی ورنہ کی دلیل یہ آیت ہے:

(آیت) "فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ"۔ (التوبہ: ۵)

ترجمہ: تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں ہر جگہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ ان کو قتل کرنے کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ان کو قتل کیا جائے اور ہر زمانہ میں حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں لہذا ان مہینوں میں بھی مشرکین کو قتل کیا جائے گا اس سے ظاہر ہوا کہ ان مہینوں میں قتل کرنے کی حرمت اب منسوخ ہو گئی۔

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت اس سے منسوخ ہو گئی کہ نبی کریم ﷺ نے ثقیف سے ماہ حرام میں قتال کیا تھا اور آپ نے ماہ حرام میں قتال کے لیے ابوعامر کو اداس روانہ کیا تھا۔ عطاء نے کہا ہے کہ یہ حرمت منسوخ نہیں ہوئی وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں الا یہ کہ ان کو مدافعت جنگ کرنی پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ سے جنگ کی جائے اور آپ کو مدافعت جنگ کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان مہینوں میں جنگ کرنا مکہ کبیرہ ہے۔

اس آیت کا غیر منسوخ ہونا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضری کے قتل کی دیت ادا کی اور مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو واپس کر دیا نیز اس کے بعد جو قتال کی آیات نازل ہوئیں وہ زمانہ کے اعتبار سے عام ہیں اور یہ آیت خاص ہے اور عام خاص کو بالاتفاق منسوخ نہیں کرتا۔ (البحر المحیط ج ۲ ص ۲۸۵-۲۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں: ہمارے آئمہ احناف کے نزدیک خاص کو عام سے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: یہ آیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: جہنور کے نزدیک اس آیت کا حکم منسوخ ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ (اللمعۃ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں: زہری نے کہا: حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتِلُوا نَكُمْ كَافَّةً“۔ (التوبہ: ۱۶)

ترجمہ: اور تم تمام مشرکوں سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں:

اور عطاء نے کہا: یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور پہلا قول صحیح ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ابوالعاص (یا ابوعامر) کو اوطاس میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے بھیجا اور قریش سے قتال کے لیے بیعت رضوان بھی ذو القعدہ میں ہوئی تھی۔

(الکت والعیون ج ۱ ص ۲۷۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن جوزی ضلی لکھتے ہیں: عطاء قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار یہ کہتے تھے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے وہ سورۃ توبہ: ۱۹ اور توبہ: ۵، سے استدلال کرتے ہیں جن میں مشرکین سے بالعموم قتال کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام شہروں کے فقہاء کا یہی قول ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۷۳، مطبوعہ مکتب اسلامی، بیروت ۱۴۰۷ھ) قاضی ثناء اللہ مظہری کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداء قتال کرنا جائز نہیں ہے البتہ مدافعتانہ جنگ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

(آیت) ”ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم“۔ (التوبہ: ۳۶)

ترجمہ: بیشک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی صحیح دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

لیکن قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے حصے پر غور نہیں کیا جس سے جہور ان مہینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے پر استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے:

(آیت) ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتِلُوا نَكُمْ كَافَّةً“۔ (التوبہ: ۳۶)

ترجمہ: اور تم تمام مشرکوں سے قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں:

قاضی مظہری نے لکھا ہے کہ خاص کا عام ہے منسوخ ہونا قطعی نہیں ہے شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۲۶۳-۲۶۱، مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ)

لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ شوافع کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا لیکن یہ جہور کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور حنین کی جنگیں شوال سے لے کر ذو القعدہ کے بعض ایام تک جاری رہیں

اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں: ہم نے جو کہا ہے کہ سورۃ توبہ: ۳۶ سے یہ آیت منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کثرت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں جنگ کی اور ابو عامر کو مشرکین سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجا اور یہ جنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ہوئیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگر ان مہینوں میں قتال اور جہاد حرام اور گناہ ہوتا تو نبی ﷺ ان مہینوں میں قتال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ حرام اور معصیت سے اجتناب کرنے والے تھے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے تمام جامعین اس پر متفق ہیں کہ قریش کے خلاف جنگ کرنے کی بیعت رضوان ذوالقعدہ میں منعقد ہوئی تھی اگر بالفرض حضرت عثمان کو کفار قریش نے قتل کر دیا ہوتا تو رسول اللہ ﷺ ان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعدہ میں جنگ کرتے اور وہ ماہ حرام ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ ان مہینوں میں قتال کرنا ان مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دینے سے پہلے ہے تو وہ جاہل ہوگا کیونکہ یہ بحث آیت جس میں ان مہینوں میں قتال کو بڑا گناہ فرمایا ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ایک مسلمان نے عمرو بن الحضری کو قتل کر دیا تھا اور یہ واقعہ و ہجری جمادی الاخرہ کا ہے اور حنین اور طائف کا واقعہ شوال و ذوالقعدہ آٹھ ہجری کو پیش آیا۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حرمت والے مہینوں میں قتال سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بیہقی نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ان کے اوپر ابو عبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (امیر بنا کر) بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو غلبہ عشق سے رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر ان کی جگہ عبداللہ بن جحش کو بھیجا۔ اور اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور حکم فرمایا کہ اس کو نہ پڑھنا یہاں تک کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ۔ اور (یہ بھی) فرمایا کہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرتا۔ جب انہوں نے خط کو پڑھا تو لفظ آیت "انا لله وانا الیہ راجعون" پڑھا۔ اور کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی پھر اپنے ساتھیوں کو خبر دی اور ان پر خط پڑھا (ان میں سے) دو آدمی واپس لوٹ گئے اور باقی ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اور لشکر ابن حضری سے ملا اور اس کو قتل کر ڈالا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن کیم رجب ہے یا جماد الثانی کی آخری تاریخ ہے مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تم نے شہر حرام میں قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت "یستلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ"۔ (الآیہ) ان کے بعض لوگوں نے کہا اگر انہیں گناہ نہیں ہوگا تو ان کے لئے اس جہاد کا اجر بھی نہیں ہوگا۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت "ان الذین امنوا والذین ہاجروا وجہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرحمون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم (۳۸)"

(۲) البرار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ - کے بارے میں روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبید اللہ بن فلان کو ایک سریرہ میں بھیجا وہ لوگ بطنِ مخدہ میں عمرو بن الحضری سے ملے اور آگے حدیث کو (اسی طرح) ذکر فرمایا۔

(۳) ابن جریر و ابن ابی حاتم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو روکا اور شہر حرام میں ان کو مسجد حرام سے واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال شہر حرام میں اپنے نبی ﷺ پر (مکہ) فتح فرمادیا تو مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ پر شہر حرام میں قتال کرنے پر عیب لگایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "قل قتال فیہ کبیر، و صد عن بئیل اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام، و اخراجہ لہلہ منہ اکبر عند اللہ محمد ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا وہ لوگ عمرو بن الحضری سے ملے جو طائف سے آرہے تھے۔ جمادی الاخریٰ کی آخری رات میں یا رجب کی پہلی رات میں اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ یہ جمادی (الثانی) کی رات ہے اور وہ رجب کی پہلی رات تھی۔ انہیں کوئی دھیان نہ رہا اور ان میں سے ایک آدمی نے اس کو (یعنی عمرو ابن الحضری کو) قتل کر دیا۔ اور اس کے پاس جو کچھ حساب لوٹ لیا مشرکین نے اس بات کی عار دلانے کے لئے آدمی بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر - اور اس کے علاوہ اس سے بڑے (گناہ) ہیں لفظ آیت "و صد عن بئیل اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام" اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا بڑا (گناہ) ہے جو اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوا اور شرک اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

(۴) ابن اسحاق کلبی، اسد ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" عمرو بن الحضری کے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۵) ابن منذر اور ابن عساکر نے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھیجا ابواء سے پہلے انہوں نے ماں غنیمت کو پایا اور ان کے بارے میں یہ آیت لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" نازل ہوئی۔

(۶) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا وہ سات آدمی تھے اور ان پر عبد اللہ بن جحش اسدی (امیر) تھے اور ان میں سے عمار بن یاسر - ابو جلیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوہ ان سلمیٰ (جو) بنو نوفل کے حلیف (یعنی اتحادی) تھے یا سمیل بن بیضاء عامر بن فہیرہ، واقد بن عبد اللہ یاربوعی جو عمر بن الخطاب کے حلیف تھے اور آپ ﷺ نے ہاتھ ابن جحش کو ایک خط دیا اور ان کو حکم فرمایا کہ اس خط کو نہ پڑھیں۔ جب تک حمل کے بطن میں نہ آتیں جب وہ ملل کے بطن میں اترے تو انہوں نے خط کو کھولا مل (ایک جگہ کا نام) اس میں یہ تھا کہ تم چلتے جاؤ۔ یہاں تک کہ بطنِ مخدہ میں اترو اور اپنے ساتھیوں سے کہو جو شخص فوت کا ارادہ رکھتا ہو اس کے چاہیے کہ وہ ساتھ چلے اور چاہیے کہ وصیت کر دے۔ بلاشبہ میں بھی وصیت کرنے والا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوں۔ وہ چل پڑے اور ان سے سعد بن ابی وقاص عتبہ بن غزوہ ان پیچھے رہ گئے ان کی سواریاں گم ہو گئیں ابن جحش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بطنِ مخدہ تک چلے۔ اچانک وہاں حکم بن

کیاں، عبد اللہ بن مغیرہ بن عثمان اور عمرو حضری کو پایا انہوں نے آپس میں قتال کیا اور حکم بن کیسان، عبد اللہ بن المغیرہ کو قیدی بنا لیا۔ مغیرہ بھاگ گیا اور انہوں نے عمرو حضری کو قتل کر دیا یوں کہ اس نے واقعہ بن عبد اللہ کو قتل کیا تھا۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو اصحاب محمد ﷺ کو غنیمت ملی۔ جب وہ مدینہ منورہ کی طرف قیدیوں اور غنیمت کے اموال لے کر آئے مشرکوں نے کہا کہ محمد ﷺ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور پہلے شخص ہیں جس نے شہر حرام کو حلال کر لیا۔ تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا۔

لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر۔ نہیں حلال ہے جو کچھ تم نے کیا اسے مشرکین کی جماعت (یہ کام) بہت بڑا (گناہ ہے) شہر حرام میں قتل کرنے سے۔ جب تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور محمد ﷺ کو اس سے روکا۔ والفتنة۔ اور وہ شرک بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر حرام میں قتل کرنے سے یہی قول ہے (اللہ تعالیٰ کا) لفظ آیت وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ۔

(۷) الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بنو تمیم میں سے ایک آدمی کو نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر میں بھیجا۔ ابن حضری (وہاں سے) گزرا جو طائف سے شراب اٹھا کر مکہ مکرمہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو تیر مال کر قتل کر دیا۔ قریش اور محمد ﷺ کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور (قریش کے آدمی کو) ہمدانی الآخر کے آخری دن یا رجب کے پہلے دن میں قتل کیا تھا لیکن قریش نے کہا شہر حرام میں قتل کیا گیا حالانکہ ہمارے ساتھ معاہدہ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت "قل قتال فیہ کبیر" (الایہ) فرماتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا یہ بڑا (گناہ) ہے ابن حضری کے قتل سے۔

(۸) عبد بن حمید اور ابن جریر نے ابو مالک الخفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ مشرکین کے کچھ لوگوں سے بطن خلدہ میں ملے اور مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ آج جہدی الآخر کا آخری دن ہے 58 اور وہ رجب کا پہلا دن تھا۔ مسلمانوں نے ابن حضری کو قتل کر دیا مشرکوں نے کہا کیا تم یہ نہیں کہتے تھے کہ شہر حرام اور بلاد حرام میں جنگ حرام ہے۔ اور تم نے شہر حرام میں قتل کر دیا تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ لفظ آیت - یسئلونک عند الشهر الحرام قتال فیہ۔ الی قولہ اکبر عند اللہ یعنی جس کا تم نے ارتکاب کیا ہے وہ حضری کے قتل سے بڑا جرم ہے۔ والفتنة۔ جس پر تم جتے ہوئے ہو۔ یعنی شرک پر لفظ آیت اکبر من القتل۔ (یہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے)

(۹) بیہقی نے دلائل میں زہری عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں سے ایک لشکر بھیجا اور ان پر عبد اللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ یہ لوگ چلے یہاں تک کہ (وادی) خلدہ میں اترے۔ وہاں انہوں نے عمرو بن حضری کو پایا جو شہر حرام کے آخری دن میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ میں تھے ابھی شہر حرام کے شروع ہونے میں ایک دن باقی تھا۔ مسلمان ان سے لڑ پڑے ان سے ایک کہنے والے نے کہا یہ دشمنوں کی جماعت ہے اور غنیمت کا مال ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ دن شہر حرام میں سے ہے یا نہیں؟ اور ایک کہنے والے نے کہا آج کے دن کو ہم شہر حرام سے شمار کرتے ہیں ہم کسی لالچ کے لئے اس کا حلال نہیں کرتے اور آخر ان لوگوں کا کام غالب ہوا جنہوں نے دنیا کے

سلمان کا ارادہ کیا انہوں نے ابن حضری کو باندھ دیا اور اس کو قتل کر کے اس کے قافلہ کو مال غنیمت بنالیا۔ یہ بات جب کفار و کفار و کفار اور ابن حضری پہلے قتل ہونے والے تھے جو مسلمان اور مشرکین کے درمیان قتل ہوئے۔ کفار قریش کا ایک وفد سوار ہو کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اور کہنے لگے کیا آپ نے شہر حرام میں قتل کو حلال کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔

لفظ آیت یسنلونک عن الشهر حرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر و صد عن سبیل اللہ، آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ شہر حرام میں قتل کرنا حرام ہے جیسے اور بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کو عذاب دینا قید کرنا۔ تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا جوعمرہ میں اور اس میں نماز پڑھنے میں۔ اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا جوعمرہ میں اور اس میں نماز پڑھنے میں۔ اور مسجد حرام کے رہنے والوں سے نکالنا جو مسلمان وہاں رہنے والے تھے۔ اور ان کو دین کے پارے میں فتنہ میں ڈالنے سے سب مسلمانوں کے جرم سے بڑے گناہ ہیں۔ اور ہم کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ابن حضری (کے قتل ہو جانے پر) دیت فرمائی۔ اور شہر حرام کو اسی طرح حرام قرار دیا جیسے تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ لفظ آیت برأۃ من اللہ ورسولہ۔ (سورۃ توبہ آیت ۱)

(۱۰) عبدالرزاق، ابوداؤد نے النسخ میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے زہری اور مقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (دونوں حضرات) سے روایت کیا کہ واقعہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن حضری سے رجب کی پہلی رات میں ملے اور انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آن بھائی آخری (کی رات) ہے اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ لفظ آیت یسنلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر (الآیہ) زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے شہر حرام میں قتل کو حرام فرما دیا تھا یہ بات ہم کو پہنچی اور بعد میں حال فرما دیا تھا۔

(۱۱) ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بیہقی نے یزید بن رومان کے طریق سے عمروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غخلہ کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا وہیں رہنا یہاں تک کہ تم قریش کی خبریں ہمارے پاس لے آؤ اور ان کو قتل کا حکم نہ فرمایا کیونکہ یہ (واقعہ) مہر حرام میں تھا۔ اور ان کی روانگی کا علم ہونے سے پہلے ان کو خط لکھا (جس میں) فرمایا تو اور تیرے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا جب وہ دو دن چل چکے تو انہوں نے خط کو کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا تم چلتے رہو یہاں تک کہ (وادی) غخلہ میں اترا جاؤ ان قریش کی خبریں ہمارے پاس پہنچانا جو تم کو ان کی طرف سے میسر آئیں۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے حکم الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی جو شخص تم میں سے شہادت میں رغبت رکھتا ہو وہ میرے ساتھ چلے میں رسول اللہ ﷺ کے حکم پر چلنے والا ہوں۔ اور جو شخص تم میں سے شہادت کو ناپسند کرے اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تم میں سے کسی کو بھی مجبور کرنے پر منع فرمایا ہے۔ پوری قوم اس کے ساتھ چلی یہاں تک کہ جب وہ وادی نجران میں تھے تو سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوہ ان کے اونٹ گم ہو گئے وہ ان کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ باقی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادی) غخلہ میں اترے ان کے پاس

(۱۶) ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بیش (یعنی حکم) منسوخ ہے اب شہر حرام میں قتال کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

(۱۷) انھاس نے الناسخ میں جویر سے انہوں نے ضحاک سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت "یحدک عن الأشهر الحرام قتال فیہ" سے مراد فی شہر حرام ہے (اور) "قتل قتال فیہ کیر" یعنی بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں میں قتال کرنا منع تھا۔ یہاں تک کہ آیت سیف نے (جو) سورۃ براءۃ میں ہے اس کو منسوخ کر دیا (یعنی) لفظ آیت "فاقتلو لمشرکین حیث جدتموہم" اشہر الحرام میں اور اور اس کے علاوہ سب مہینوں میں قتال کو حلال کر دیا گیا۔

(۱۸) ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت "والغنائم اکبر من القتل" میں فتنہ سے مراد شرک ہے۔

(۱۹) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ولایزالون یقاتلکم" سے مراد کفار قریش ہیں۔

(۲۰) ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "اولک یرجون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ" سے مراد اس امت کے بہترین لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل رجاء سے شمار کیا کیونکہ جس نے امید کی اس نے طلب کیا۔ اور جو شخص ڈر گیا وہ بھاگ گیا۔

(۲۱) عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل رجاء بنا دیا جیسا کہ تم سنتے ہو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

مسجد حرام کے پاس قتال اور حکم ناسخ کا بیان

ففسخ ہاتین الایتین فی براءۃ، فاذا انسلیخ الأشھر الخرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واخلضوہم وافتدوہم کلّ مَرَضٍ۔

اس سے پہلے ذکر کردہ دونوں آیات سورت توبہ کی اس آیت کے سبب حکم کے اعتبار سے منسوخ ہیں۔
پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر لھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ (التوبہ، ۵)

حرمت والے مہینوں سے مراد

الأشھر الحرم: حرمت والے مہینے، ان مہینوں سے مراد یا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، اور امام ابو بکر رازی کی تحقیق کے مطابق وہ مہینے ۱۰ ذوالقعدہ سے لے کر ۱۰ ربیع الاول تک ہیں، اور یا ان مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ سے قتال حرام تھا، ان کا بیان اس حدیث میں ہے: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمانہ اپنی اصل ہیئت پر گھوم کر آچکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور قبیلہ مضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ الحدیث۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۰، ۶۶۲، ۷۳۱۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۶۷، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۹۴۷) وخذوہم: ان کو گرفتار کر کے پکڑ لو، الاخذ کا معنی ہے الایر۔ واحصروہم: احصر اور الا حصار کا معنی ہے گھر کے راستہ کو بند کر دینا، ظاہری ممانعت اور باطنی ممانعت دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، ظاہری ممانعت جیسے دشمن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیسے مرض کسی مریض کو کسی کام سے روک دے۔ احصر کا معنی تنگی کرنا بھی ہے اور واحصروہم کا معنی ہے ان پر تنگی کرو اور زمین پر آزادی کے ساتھ ان کے چلنے پھرنے کو بند کر دو۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۵۸)

یعنی ان کو باہر نکلے اور دوسرے شہروں میں منتقل ہونے سے منع کرو، ان کے گھروں اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر دو حتیٰ کہ وہ قتل کیے جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ واقعدواہم کل مرصد: مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی تیاری کرنا اور مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی جگہ۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۶۰)

یعنی ان تمام جگہوں پر نظر رکھو جہاں سے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی طرف نکل سکتے ہیں۔ اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت یہ ہے کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمادیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیا لازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ کرنا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ (التوبہ: ۵) اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی مہلت دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کر دو، اسی طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو جو نکاتہ ہیں ان کو معاہدہ کی مدت پوری رکھنے کی مہلت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باقی تھی سو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو، اور اس آیت میں حرمت والے چار ماہ یعنی ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرمت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گئی کیونکہ اس آیت کا معنی ہے تمام مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، خواہ ان کو حرم میں پاؤ یا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قتل کرنے کا حکم اس کو سلتزم ہے کہ ان کو حرمت والے زمانہ میں بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ نبی ﷺ نے غزوہ طائف میں حرمت والے مہینوں میں قتل جاری رکھا تھا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شوال آٹھ ہجری میں طائف پر حملہ کیا اور اٹھارہ دن تک ان کا

محاصرہ کیا اور چالیس دن تک ان پر شکنج کو نصب کیے رکھا۔

(الطبقات الکبریٰ ۱ ص ۱۲۱-۱۲۰، دارالکتب العلمیہ، المنظم ج ۲ ص ۴۰۷، دارالفکر بیروت)
اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوال کے دو ماہ بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں طائف پر حملہ جاری رہا اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرم والے مہینے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طائف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۳۰۰، مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۴۵، مطبوعہ لاہور، ۱۴۰۱ھ) اس کا تقاضا یہ ہے کہ ۲۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری رہا۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۷ھ لکھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے ۲۰ محرم تک طائف کا محاصرہ کیا۔ (عنایۃ القاضی ج ۴ ص ۳۰۱، مطبوعہ دارصادر بیروت)۔

ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی ﷺ نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھا اور یہ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتل کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ فاقولوا المشرکین سے منسوخ ہونے والی آیات کا بیان: امام ابوبکر رازی متوفی ۳۷۰ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت فاقولوا المشرکین نے حسب ذیل آیات کو منسوخ کر دیا: آپ ان کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔

آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھتے۔ اسی طرح حسب ذیل آیت بھی ان مذکورہ آیتوں کے لیے ناخ ہے:
ترجمہ: ان لوگوں سے قتل کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور وہ اس کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ ان کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی، (ان سے قتل کرنے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پہلے نبی ﷺ ان لوگوں سے قتل نہیں کرتے تھے جو آپ سے ظالم میں پہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

ترجمہ: پس اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تم سے قتل نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا۔

پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فاقولوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ کر دیا۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۸۱، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

فاقولوا المشرکین میں قتل کے عمومی حکم سے مستثنیٰ افراد: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

لیکن (اتوبہ: ۲۹) نے اس حکم سے ان اہل کتاب کو مستثنیٰ کر لیا جو جزیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: کفار سے قتال کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دارمہاجرین میں منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان سے قتال نہ کرو، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ کی مدد سے ان سے قتال کرو۔ اور ان سے خیانت نہ کرو اور ان سے عہد شکنی نہ کرو اور ان کو مشکہ نہ کرو اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرو۔ (صحیح مسلم ایجاباد: ۲ (۱۷۳۱) ۴۴۴۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۱۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۶۹، السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۸۶۱۸)

حکم ناخ سے متعلق دوسری آیت کا بیان

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} یعنی بالکافہ جمیعاً {كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} وقال {الْأَشْهُرُ الْأَغْرَمُ} قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا سلاح في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعد البيت حتى يشهد وأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

ملاحظہ: ابن حزمہ 124 النحاس 30، ابن سلامہ 20 مکی 134 وفيه قتادة ابن الجوزی 201، العتائلی 34 ابن المتوج 57.

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

جیشک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اللہ کی کتاب میں بارہ مہینہ ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی دین مستقیم ہے وہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ (اتوبہ: 36)

نبی کریم ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا جو یوم نحر کے چار ماہ ان کی بقیہ مدت تھی لہذا جب حرمت گزر جائے تو پھر کوئی معاہدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ جب مدت گزر جائے تو حل و حرم دونوں اور مسجد حرام کے پاس بھی ان سے قتال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔

شرح

پہلے ان مہینوں میں قتال کرنا جائز نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور تمام مہینوں میں قتال کو مباح کر دیا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں قتال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا محاصرہ کیا۔

حرمت والے مہینے اور حکم قتال کے منسوخ ہونے کا بیان

انہ احمد والبخاری ومسلم ابوداؤد ابن منذر ابن ابی حاتم وابوالشیخ وابن مردودہ والبیہقی نے شعب الایمان میں ابو بکر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خبردار! بلاشبہ زمانہ گھوم کر اپنی اس اصلی حالت پر آگیا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو بنایا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے اس میں چار مہینے عزت والے ہیں تین مہینے متواتر ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اور جب مضر (قبیلہ کے نزدیک) جو دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۲:- بزار وابن جریر وابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آگیا (مطلب یہ ہے مشرکوں نے جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا آخر اس پر مہینے بھی اصلی حالت پر آگیا) جب دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار ماہ عزت والے ہیں تین ماہ لگاتار ہیں اور جب مضر (قبیلہ کے نزدیک) دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۳:- ابن جریر وابن منذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ کے مقام پر حجۃ الوداع میں ایام تشریق کے دوران میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اس اصلی حالت میں آگیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں اس میں چار مہینے عزت والے ان میں سے پہلا رجب ہے۔ جو مضر (قبیلہ کے نزدیک) دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے اور اس کے بعد ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم ہیں۔

۴:- ابن منذر ابوالشیخ وابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آگیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار مہینے عزت والے ہیں تین لگاتار ہیں (اور) مضر کا رجب حرمت والا ہے خبردار ماہ حرام کو حلال اس کے جیسماہ حلال کو حرام قرار دینا کفر میں زیادتی ہے اس کے ذریعہ کافر گمراہ کرتے ہیں۔

مسلمانوں کی خون ریزی حرام ہے:

۵:- احمد ابودردی وابن مردویہ نے ابوہریرہ الرقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے بچے سے روایت کرتے ہیں کہ جو صحابی سے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا ایام تشریق کے درمیان دن میں اور لوگوں کو آپ سے دور ہٹاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ تم کس مہینے میں ہو اور تم کس دن میں ہو اور تم کس شہر میں ہو صحابہ نے عرض کیا عزت والے دن میں عزت والے مہینے میں اور عزت والے شہر میں۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ تمہارا خون تمہارے مال میں تمہاری عزت میں تم پر حرام ہیں جیسے تمہارے آج کے اس دن میں اور تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرام ہیں اس دن تک جب تم اس سے (یعنی اللہ تعالیٰ سے) ملو گے پھر فرمایا تم لوگ مجھ سے یہ بات سن لو کہ تم زندگی گزارو مگر خبر دو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا خبردار تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے دل کی خوشی سے ساتھ خبردار ہر خون اور مال اور خاندان شرافت جو جاہلیت میں تھی وہ میرے قدموں کے نیچے ہے قیامت کے دن سب سے پہلے رہیہ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون چھوڑا جائے گا جو نبولیف میں دودھ پلانے والی عورت تلاش کرنے لگے تھے وہ

اس کو جاہل نے قتل کیا تھا خبردار ہر سود جو جاہلیت میں تھا (اس کو) ختم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلا سود جو ختم کر دیا گیا وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے تمہارے لئے اصل مال حلال ہے۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کئے جاؤ گے خبردار زمانہ اس طرح آج بھی گردش کرتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا خبردار مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار مہینے عزت والے ہیں یہ دین قائم رہنے والا ہے سو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو خبردار میرے بعد کافر بن کر نہ لوٹ جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردنوں کو مارنے لگے۔ خبردار شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن آپس کی لڑائی سے (وہ مایوس نہیں ہوا) اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے والی ہیں وہ اپنی جان کی ذرا بھی مالک نہیں ہیں ان کا تمہارا رے اوپر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں تمہارے علاوہ اور تمہارے گھروں کے کسی کو اجازت نہ دیں جن کو تم تاپسند کرتے ہو اگر تم کو ان کی نافرمانی کا خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کی لینے کی جگہوں سے دور ہنا دو اور ان کو سخت نہ مارو اور ان کا کھانا پلانا اور اس کا پہناؤ اچھے طریقے سے ان کو مہیا تم نے ان کو اللہ کی امانت کو اس تک پہنچا دے جس نے اس کو امین بنایا اور اپنا ہاتھ پھیلا یا اسے اللہ تحقیق میں نے (آپ کا پیغام) پہنچا دیا خبردار میں نے یقیناً پہنچا دیا ہے پھر فرمایا حاضر آؤ ان باتوں کو غائب تک پہنچا دے بسا اوقات جن تک پیغام پہنچایا جائے وہ زیادہ سعادت مند ہوتا ہے سننے والے سے۔

۶:- سعید بن منصور وابن مردويه نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "منھا ربعہ حرم" سے مراد ہے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔

۷:- ابوالشیخ نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان مہینوں کو حرمت والا اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ اس میں لڑائی نہ ہو۔

۸:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ذک الدین القیم" سے مراد ہے القضاء القیم یعنی مضبوط فیصلہ۔

۹:- ابوداؤد والبیہقی نے شعب الایمان میں حمیدہ باہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے والد سے یا اپنے چچے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر مسلمان ہو گئے پھر وہ چلے گئے اور ایک سال کے بعد پھر آئے تو ان کی حالت اور کیفیت تبدیل ہو چکی تھی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے مجھے نہیں پہنچانا فرمایا تو کون ہے؟ عرض کیا میں باہلی ہوں پہلے سال میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے تبدیل کر دیا تو اچھی شکل و صورت والا تھا عرض کیا میں نے کھانا نہیں کھایا جب سے آپ جدا ہوا تھا مگر تمہارا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے اپنی جان کو کیوں عذاب دیا پھر فرمایا صبر کے مہینے کے روزے رکھو (یعنی رمضان کے روزے رکھو) اور ہر ماہ میں ایک روزہ رکھو عرض کیا میرے لئے زیادہ کیونکہ میں زیادہ کی حقت رکھتا ہوں فرمایا دو دن روزے رکھو عرض کیا اور زیادہ کیجئے میرے لئے۔ فرمایا تین دن کے روزے رکھو عرض کیا میرے لئے اور

زیادہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا عزت والے مہینوں (یعنی رجب، ذوالقعد، ذوالحجہ اور محرم) میں روزے رکھ پھر چھوڑ دے (پھر فرمایا) عزت والے مہینوں میں روزے رکھو پھر چھوڑ دے اور آپ نے اپنی تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے ارشاد فرمایا پس آپ نے پہلے ان کو طایا پھر چھوڑ دیا۔

۱۰: طبرانی نے الاوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عزت والے مہینے میں سے فیصیح جمعہ اور ہفتہ کے دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوسال کی عبادت (کا ثواب) لکھ دیں گے۔

۱۱: مسلم و ابوداؤد نے عثمان بن حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑے گے۔ اور آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔

۱۲: بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رجب میں ایک روزہ رکھا تو اس کا (یہ روزہ) ایک سال کے روزہ کے برابر ہوگا اور جس شخص نے سات روزے رکھے اس سے جہنم کے سات دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ اور جس نے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے دس دن کے روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور جس نے پندرہ دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ تیرے پچھلے گناہ سب معاف کر دیئے جائیں گے اب نئے سرے سے مل کر اور تیری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اور جس نے اور زیادہ کیا (یعنی زیادہ روزے رکھے) اللہ تعالیٰ بھی اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رجب میں نوح (علیہ السلام) کشتی میں سوار ہوئے اور نوح (علیہ السلام) نے روزہ رکھا اور جو ان کے ساتھ (کشتی میں) تھے ان کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کشتی ان کو چھ ماہ تک یعنی محرم کی دس تاریخ تک چلتی رہی۔

۱۳: بیہقی نے اصحابی نے ابوقلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رجب کے روزے رکھنے والوں کے لئے جنت میں ایک محل ہے۔ بیہقی نے فرمایا کہ (یہ حدیث) ابوقلابہ پر موقوف ہے اور وہ تابعین میں سے ہیں اور وہ اس کی مثل روایت تب بیان کرتے ہیں جب ان سے اوپر والا ان سے سن کر خبر دے جن پاس وحی آتی ہے۔ (یعنی جب ان کو کوئی صحابی رسول اللہ ﷺ سے سن کر خبر دے۔)

۱۴: بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے روزے نہیں رکھے۔

۱۵: امام بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اس کو شہر الحرم کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت والے لوگ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو اپنے اسلحہ کو رکھ دیتے تھے اور لوگ سو جاتے تھے اور راستے میں اسن ہو جاتے تھے اور ان کو بعض کو بعض کا خوف نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ (یہ مہینہ) ختم

ہو جاتا۔ آپ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔

۱۶:- امام بیہقی نے قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رجب کے مہینے کو جاہلیت میں الاہم (یعنی گونا گ) کہتے تھے اپنے دلوں سے رجب کی انتہائی حرمت ہونے کے سبب۔

۱۷:- امام بخاری اور بیہقی نے ابو رجاء عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب رجب داخل ہوتا تو ہم دور جاہلیت میں کہا کرتے تھے نیزوں کے پھل نکالنے والا آگیا ہم کسی تیر میں کوئی لوہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی نیزہ کی کوئی نوک چھوڑیں گے مگر یہ کہ ہم اس کو اتار کر پھینک دیں گے۔

۱۸:- امام بیہقی نے قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے کو الاہم کہتے ہیں اس کی شدید حرمت کی وجہ سے۔

۱۹:- امام بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا سمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن میں روزہ رکھے اور اس رات میں قیام کرے تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے سو سال روزے رکھے اور سو سال قیام کیا اور اس سے مراد وہ دن ہے جب کہ کے تین دن باقی ہوں۔ (بخاری سنن رجب) جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا علامہ بیہقی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔

۲۰:- امام بیہقی نے (اور آپ نے اس کو ضعیف کہا) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعہ روایت کیا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عمل کرنے والے کہتے ہیں ایک نیک سو سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ رات رجب سے تین راتیں باقی رہنے والی رات ہے۔ جو شخص اس میں بارہ رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ قرآن میں سے بھی پڑھے اور دو رکعت کے بعد تہجد پڑھے اور ان کے آخر میں سلام پھیر دے پھر (یہ کلمات) پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سورتہ پڑھے اور سورتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور سورتہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور پھر اپنے لئے دعا مانگے جو چاہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے کاموں میں سے اور صبح کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے مگر یہ کہ کسی گناہ کی دعائے ہو۔ بیہقی نے کہا کہ یہ پہلے روایت سے زیادہ ضعیف ہے۔

۲۱:- امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ چن لیا اور وہ اللہ کا مہینہ ہے جس نے رجب کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی اور جس نے اللہ کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنات النعیم میں داخل فرمائیں گے اور اس کے لئے بڑی رضامندی کر دی جائے گی۔ اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میرے حکم کی تعظیم کی تو میں اس کے لئے آگے جانے والا اور ذخیرہ کرنے والا رہوں گا قیامت کے دن اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے کی تعظیم کی اور اس کی حرمت کی تعظیم کی اور اس کی بے حرمتی نہ کی۔ اس کے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا (یعنی تراویح پڑھی) اور اپنے اعضاء کی حفاظت کی (یعنی کوئی غلاف شرع کام نہ کیا) تو وہ رمضان سے ایسے نکلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے سبب اس کا محاسبہ کرے گا۔

۲۲:- ابن ماجہ اور ترمذی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سارے رجب کے مہینے کے روزے سے منع فرمایا۔

۲۳:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول (آیت) ”ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً“ کتب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے کسی کا شر اور برائی پہنچتی جاسکتی ہے۔ جو کہ سائل سے کم ہو کسی مراد ہے کہ جو مشرک مہینوں کو آگے کر دیتے تھے۔

۲۴:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و البیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ (آیت) ”ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد زیادہ ہے پھر ان میں سے چار مہینوں کو عزت والا بنایا اور ان کی عزت کو عظیم قرار دیا اور ان میں گناہ کو بھی بنادیا اور نیک عمل کو اور اثر کو برا کر دیا۔ (آیت) ”فلا تظلموا انفسکم“ یعنی ان سب مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو (اور فرمایا) (آیت) ”وقالوا لشرکین کاذب“ یعنی تمام مشرکین سے قتال کرو۔

۲۵:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) ”فلا تظلموا انفسکم“ کے بارے میں فرمایا کہ ان عزت والے مہینوں میں ظلم کرنا بڑا گناہ پایا اس ظلم سے جو ان کے سوا (دوسرے مہینوں میں) اگر چہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم میں سے جس کو چاہتے ہیں بڑا بنا دیتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالص کسی پسندیدہ کو اپنی مخلوق میں سے چن لیا اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور لوگوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور کلام میں سے اپنے ذکر کو چن لیا اور زمین میں سے مساجد کو چن لیا اور مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا اور دنوں میں سے جمعہ کا دن چن لیا اور راتوں میں سے لیلة القدر کو چن لیا اور تعظیم کر جس کو اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا۔ اس لیے کہ ان کاموں کی تعظیم کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا سمجھ اور عقل والے لوگوں کے نزدیک (لازم) ہے۔

۲۶:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”فلا تظلموا انفسکم“ یعنی تمام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔

۲۷:- ابن ابی حاتم نے ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”فلا تظلموا انفسکم“ میں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل کرنا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ دینا۔

۲۸:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا کہ انہوں نے (آیت) ”وقاتلوا المشرکین کافة“ کے بارے میں فرمایا اس آیت نے ان تمام آیات کو منسوخ کر دیا۔ جن میں رخصت ہے۔

۲۹:- امام بیہقی نے شعب الایمان میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سے سب سے محبوب شہر المہاجرہ یعنی مکہ مکرمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو چنا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب زمانہ عزت والے مہینے ہیں اور سب سے محبوب مہینے اللہ کے نزدیک ذوالحجہ ہے اور ذوالحجہ (میں سے) سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چنا تو دنوں میں سے سب سے محبوب دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن

ہے اور اللہ کے نزدیک راتوں میں سب سے محبوب رات لیلة القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے وقت کو چنا تو سب سے زیادہ محبوب اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض نمازوں کے اوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلام لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمد للہ ہے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، بیروت)

مطلقہ کی عدت اور حکم نسخ کا بیان

عدت مطلقہ کے تین حیض اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فَبَجَلْ عِدَّةَ الْمَطْلُوقَةِ ثَلَاثَ حَيْضٍ﴾
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد ثانی سے) روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں (بچہ دانیوں) میں پیدا کیا ہے اور ان کے خاوند اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہے گا ہوا اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 228)

مصنف لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان میں ہوا ہے کہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہے۔

شرح

ابوداؤد و نسائی کی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد باری تعالیٰ (آیت) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" - (آیہ کے بارے میں فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہی اس کا زیادہ ہتھکڑ ہے اور اگر وہ اسے تین طلاقیں دے تو پس یہ منسوخ ہے (۱) (سنن ابی داؤد، کتاب المطلاق، باب فی نسخ المراجعة، جلد ۱ صفحہ ۲۹۷، وزارت تعلیم)

قرء کے معانی کے متعلق امر لغت کی تصریحات:

اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت تین قرء بیان فرمائی ہے لیکن قرء کی تفسیر میں مجتہدین کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہ اور امام احمد کے نزدیک قرء کا معنی حیض ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قرء کا معنی طہر ہے۔ لغت میں قرء کا معنی حیض اور طہر ہے اور یہ لغت اضداد سے ہے۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

قرء کا معنی حیض طہر اور وقت ہے۔ (قاموس ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ھ)

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

قرء کا معنی حیض ہے اس کی جمع قرءہ اور اقراء ہے حدیث میں ہے: اپنے ایام اقراء میں نماز کو ترک کر دو اس حدیث میں قرء

کا اطلاق حیض پر ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے یہ لغت اضداد سے ہے۔ (الصراح ج ۱ ص ۶، مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۴ھ)
علامہ ابن منظور افریقی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳، مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ قم، ایران ۱۴۰۵ھ)
علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

قرء حقیقت میں طہر سے حیض میں داخل ہونے کا نام ہے اور جب کہ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ایک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو (نکاح ثانی سے) تین قرء تک روکے رکھیں، یعنی تین حیض تک روکے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنے سے ٹھہری رہو، یعنی اپنے ایام حیض میں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی ہے: جمع ہونا اور ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔

(المفردات ص ۴۰۲، مطبوعہ المکتبۃ المرتضویۃ، ایران ۱۳۴۲ھ)

قرء بمعنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل:

امام ترمذی روایت کرتے ہیں: عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا: تم اپنے ان ایام اقراء میں نماز چھوڑ دو جن میں تم کو حیض آتا ہے پھر تم غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ (جامع ترمذی ص ۴، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے کیونکہ اقراء عربی قواعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے اور آپ نے حیض کے لیے اقراء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد ۱، (امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۷، مطبوعہ مطبع مجتہبان، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی ۲۔ (امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۱ ص ۶۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اور امام دارقطنی ۳۔ (امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۱۲، مطبوعہ نشر السنۃ لمطان) نے بھی روایت کیا ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق (منطہ) دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ (جامع ترمذی ص ۱۹۱، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اس حدیث کو امام ابو داؤد ۱۔ (امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۷۵، مطبوعہ مطبع مجتہبان، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ) امام ابن ماجہ ۲۔ (امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۵۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی) امام مالک ۳۔ (امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک ص ۵۲۶، مطبوعہ مطبع مجتہبان، پاکستان لاہور) امام دارمی ۴۔ (امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۲ ص ۲۹۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ

تجارت کتب کراچی

اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۵۔ (امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶، ص ۱۱۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت،

۱۳۹۸ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ آزاد اور باندی کی عدت کے عدد میں فرق ہے جنس میں فرق نہیں ہے اور جب باندی کی عدت دو حیض ہے تو آزاد عورت کی عدت تین حیض ہوئی اور حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں: امام عبدالرزاق، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا: الاقراء سے مراد حیض ہے۔

امام ابن جریر اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "ثلاثہ قروء" سے مراد تین حیض ہیں۔

امام عبد بن حمید نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔

دکھتے ہیں کہ روایت کیا ہے کہ عورت حیض کیساتھ عدت گزارے خواہ اس کو ایک سال کے بعد حیض آئے۔

امام عبدالرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق دینا مردوں پر موقوف ہے اور عدت عورتوں پر موقوف ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۵-۲۷۶ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

فقہاء احناف نے "ثلاثہ قروء" میں لفظ "ثلاثہ" سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قرء کا معنی طہر لیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کیا جائے گا یا نہیں اگر اس طہر کو شمار کیا جائے تو دو طہر اور ایک طہر کا کچھ حصہ یعنی اڑھائی طہر عدت قرار پائے گی اور اگر اس طہر کو شمار نہ کیا جائے تو ساڑھے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قروء صرف اسی صورت میں عدت ہو سکتی ہے جب قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء احناف نے قرء بہ معنی حیض لینے پر یہ عقلی استدلال کیا ہے کہ عدت شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ استقرار پا گیا ہے اور بچہ بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے یا اس کا رحم خالی اور صاف ہے سو اگر عورت کو حیض آگیا تو معلوم ہوا کہ اس کا رحم خالی ہے اور اگر حیض نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی حکمت حیض سے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر سے اس لیے صحیح یہی ہے کہ قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء شافعیہ اور مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: (آیت) "فطلقوهن لعدتهن"۔ (الطلاق: ۱) انہوں نے کہا: اس آیت میں لام توقیت کے لیے ہے اور آیت کا معنی ہے: ان کو حدت کے وقت میں طلاق دو اور چونکہ حیض میں طلاق دینا مشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عدت کا وقت طہر ہے اس لیے "ثلاثہ قروء" میں قروء بہ معنی طہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں

لام تو قیت کیلئے نہیں بلکہ اختصاص کے لیے ہے یعنی طلاق عدت کے ساتھ مختص ہے اور عدت حیض سے شروع ہوتی ہے اس لیے طلاق حیض سے پہلے دینی چاہیے نہ کہ دوران حیض اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک قراءت میں ہے: نبی کریم ﷺ نے اس آیت کو یوں بھی پڑھا ہے: "فی قبل عدتھن" (روح المعانی ج ۱ ص ۱۳۲) یعنی ان کو عدت سے پہلے طلاق دینا قرء بہ معنی حیض پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "ثلاثہ قرءہ" کے بعد فرمایا ہے: "عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے" اور یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق حیض سے ہے نہ کہ طہر سے۔

قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء:

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

قرء کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد قاضی ضحاک عکرمہ سدی امام مالک اور ابو حنیفہ کا قول ہے (علامہ ماوردی کو نقل میں تسامح ہوا ہے امام مالک کے نزدیک اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے البتہ امام احمد کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی طہر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری ابان ابن عثمان امام شافعی اور اہل حجاز کا قول ہے۔

(الملتک والعیون ج ۱ ص ۲۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ادوار یا تین انتقالات تک (عقد ثانی سے) روک رکھیں اور مطلقہ کبھی حیض سے طہر کی طرف اور کبھی طہر سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے اور یہاں طہر سے حیض کی طرف انتقال تو قطعاً نہیں ہے کیونکہ حیض میں طلاق دینا تو اصلاً مشروع نہیں ہے اور جب کہ طلاق دینا طہر میں شروع ہے تو پھر عدت تین انتقالات ہے اور پہلا انتقال اس طہر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

اقراء کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکرمہ ضحاک سدی سفیان ثوری اوزاعی حسن بن صالح امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے امام احمد نے کہا: میں پہلے یہ کہتا تھا کہ قرء بہ معنی طہر ہے اور اب میرا مذہب یہ ہے کہ قرء کا معنی حیض ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اقراء سے مراد اطہار ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زہری ابان ابن عثمان امام مالک بن انس اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص

۲۶۰-۲۵۹، مطبوع مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: ہر چند کہ قرء کا اطلاق حیض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے، لیکن چند دلائل کی وجہ سے قرء بہ معنی حیض رائج ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی اصل لغت میں وقت ہے اور اس لحاظ سے اس کا یہ معنی حیض ہونا رائج ہے، کیونکہ وقت کسی چیز کے حادث ہونے کا ہوتا ہے اور حادث حیض ہوتا ہے کیونکہ طہر تو حالت اصل ہے اور بعض نے کہا: قرء کا معنی اصل لغت میں جمع اور تالیف ہے، اس اعتبار سے بھی حیض اولیٰ ہے کیونکہ ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا رہتا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس عورت کو ذات الاقراء کہا جاتا ہے جس کو حیض آتا ہو اور جو کم سن ہو یا بڑھیا یا نبھ ہو اس کو ذات الاقراء نہیں کہا جاتا ہے حالانکہ طہر تو ان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ لغت قرآن پر اقصاری توفیقی کریم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء کو حیض کے معنی میں استعمال فرمایا ہے طہر کے معنی میں استعمال نہیں فرمایا کیونکہ آپ نے فرمایا: مستحاضہ اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنا چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیث سے فرمایا: جب تمہارا قرء آئے تو نماز چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیث سے فرمایا: جب تمہارا قرء آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کا قرء دو حیض ہیں اور ایک روایت میں فرمایا: اس کی عدت دو حیض ہیں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس کی باندیوں کے متعلق فرمایا: وضع حمل سے پہلے حاملہ سے واپس نہ کی جائے اور جب تک ایک حیض سے استبراء نہ ہو جائے غیر حاملہ سے واپس نہ کی جائے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

امام بخاری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب واپس شدہ باندی کو بہ کیا جائے یا اسے فروخت کیا جائے یا وہ آزاد ہو جائے تو ایک حیض کے ساتھ اس کے رحم کا استبراء کیا جائے اور کنواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ)

غیر مدخولہ مطلقہ سے حکم عدت کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿لَمَّا أَنَّهُ نَسَخَ مِنْهَا عِدَّةَ الْمَطْلُوعَةِ الَّتِي طَلَّقَتْ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَزَوَّجَهَا قَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ٤: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَقْتَدِرُوهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَبَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} فَهَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ مِنْ يَوْمِهَا.

اس کے بعد غیر مدخولہ مطلقہ کی عدت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب میں فرمایا:

اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو یکدم ان کے فائدہ کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔ (الاحزاب، 49)

لہذا ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے اگر وہ چاہے تو اس دن کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔

رخصتی سے پہلے طلاق اور نكاح عدت کا بیان

قول باری ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْهُمْ حَوْلُكُمْ وَلَا جَمِيلًا)۔ اے ایمان لانے والو! تم جب مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تمہارے لئے ان کے بارے میں کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرنے لگو، انہیں کچھ مال دے دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔

ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ تزویج کی شرط پر طلاق واقع کرنے کی صحت پر آیا یہ دلالت کرتی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے۔ اگر میں کسی عورت سے نکاح کر لو تو اس پر طلاق ہے۔ کچھ حضرات کا قول ہے آیت اس قول کے الفاظ اور اس کے حکم کے سقوط کی مقتضی ہے کیونکہ یہ نکاح کے بعد طلاق کی صحت کی موجب ہے جبکہ زیر بحث شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے۔

دوسرے حضرات کا قول ہے کہ قائل کے قول کی صحت اور نکاح کے وجود کی صورت میں اس کے حکم کے لزوم پر آیت کی دلالت واضح ہے کیونکہ آیت نے نکاح کے بعد طلاق کے وقوع کی صحت کا حکم لگا دیا ہے۔ اب ایک شخص اگر کسی اجنبی عورت سے یہ کہتا ہے کہ ”جب تجھ سے میرا نکاح ہو جائے گا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ اس لئے یہ شخص نکاح کے بعد طلاق دے رہا ہے۔ جس کی بنا پر ظاہر آیت کی رو سے اس کی طلاق کا واقع ہو جانا اور اس کے الفاظ کے حکم کا ثبات ہو جانا واجب ہو گیا۔

ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ یہی قول درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قول کا قائل یا تو قول کی حالت میں طلاق دینے والا ہوگا یا نسبت و اضافت اور وجود شرط کی حالت میں وہ ایسا کرنے والا ہوگا۔ جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ ”جب تو مجھ سے بائن ہو کر میرے لئے اجنبی بن جائے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ وہ اضافت کی حالت میں طلاق دینے والا ہوگا، قول کی حالت میں طلاق دینے والا نہیں ہوگا۔

اور اس کی حیثیت اس شوہر جیسی ہوگی جو پہلے اپنی بیوی کو بائن کر دے اور پھر اس سے کہے ”تجھے طلاق ہے۔“ اس طرح اس کے الفاظ کا حکم ساقط ہو گیا اور نکاح کے ہوتے ہوئے اس کے قول کی حالت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس لئے یہ کہنا درست ہو گیا کہ اضافت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، عقد یعنی قول کی حالت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے اجنبی عورت کو یہ کہنے والا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں گا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ ملک کے بعد اسے طلاق دینے والا ہے۔ اور آیت اس شخص کی طلاق کے وقوع کی مقتضی ہے جو ملک کے بعد طلاق دے رہا ہو۔

طلاق قبل از نکاح میں اختلاف ائمہ

اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور زفر کا قول ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے جس

عورت سے بھی نکاح کروں اسے طلاق ہے اور جس ملوک کا میں ، ملک بن جاؤں وہ آزاد ہے۔ تو جس عورت سے بھی اس کا نکاح ہوگا اسے طلاق ہو جائے گی اور جس ملوک کا بھی وہ مالک ہوگا اسے آزادی مل جائے گی۔ ان حضرات نے اس میں تعیم اور تخصیص کرنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔

ابن ابی لیلیٰ کا قول ہے اگر کہنے والے نے اس میں تعیم کی ہو تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے بعد میں کسی چیز یا جماعت کی ایک مدت تک تخصیص کر دی ہو تو وہ واقع ہو جائے گی۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک سے یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کسی نے طلاق کے لئے ایسی مدت مقرر کر دی ہو جس کے متعلق سب کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس مدت تک پہنچ نہیں سکتا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مثلاً کوئی شخص یہ کہے "اگر میں فلاں فلاں سال تک کسی عورت سے نکاح کر لوں تو اسے طلاق ہو جائے گی۔" پھر امام مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے "ہر وہ غلام جسے میں خرید لوں وہ آزاد ہے۔" تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ "اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے طلاق ہو جائے گی تو اس پر اس کا یہ قول لازم ہو جائے گا۔

عثمان البقی کا بھی یہی قول ہے۔ اور اسی نے اس شخص کے متعلق کہا ہے جو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ "ہر وہ لونڈی جس کے ساتھ تمہارے ہوتے ہوئے ہم بستی کروں وہ آزاد ہو جائے گی۔" پھر وہ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی لونڈی سے ہم بستی کر لے تو وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی۔

حسن بن صالح کا قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے "جس ملوک کا میں ، ملک ہو جاؤں وہ آزاد ہو جائے گا۔" تو اس کا یہ قول بے معنی ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے "ہر وہ ملوک جس میں خرید لوں یا وارث بن جاؤں۔" یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہے گا تو اس جہت سے ملکیت حاصل ہونے پر غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے تخصیص کر دی تھی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے۔ ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں گا اسے طلاق ہو جائے گی۔" تو اس صورت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے "فلاں خاندان یا فلاں گھرانے یا اہل کوئٹہ کی جس عورت سے میں نکاح کر لوں گا اسے طلاق ہو جائے گی۔" تو اس صورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

حسن کا قول ہے کہ جب سے کوئٹہ کا شہر آباد ہوا ہے اس وقت سے آج تک ہمیں کسی اہل علم کے متعلق علم نہیں کہ اس نے اس کے سوا اور کوئی توئی دیا ہو۔ لیکن کا قول ہے کہ تخصیص کی صورت میں طلاق اور عتاق کے اندر اس پر اس کی کبھی ہوئی بات لازم ہو جائے گی۔ یعنی طلاق واقع ہو جائے گی اور غلام یا لونڈی کو آزادی مل جائے گی۔

امام شافعی کا قول ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی نہ تو تخصیص کی صورت میں اور نہ ہی تعیم کی صورت میں۔ اس مسئلے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ یاسین زیات سے مروی ہے کہ انہوں نے عطاء خراسانی سے اور انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا تھا جس نے یہ کہا تھا۔ "جس عورت سے بھی میں نکاح ہوگا اسے طلاق ہو جائے گی۔" کہ جس طرح اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہوگا۔

امام مالک نے سفید بن عمرو بن سلیم الزدقی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تھا

جو ایک عورت کو اس کے ساتھ نکاح ہونے سے قبل ہی طلاق دے دیتا ہے۔ قاسم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں اس سے نکاح کروں تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس عورت سے نکاح کر لینے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا کہ جب تک ظہار کا کفارہ ادا نہ کرے گا اس وقت تک اس سے قربت نہیں کرے گا۔

سفیان ثوری نے محمد بن قیس سے، انہوں نے ابراہیم غنی سے اور انہوں نے اسود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہہ تھا کہ "اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے طلاق" پھر بھول کر اس سے نکاح کر لیا اور یہ معاملہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر طلاق لازم کر دی۔

ابراہیم غنی، شعبی، مجاہد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی قول ہے۔ شعبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص عورت کا نام لے کر یہ بات کہے یا یوں کہے کہ اگر میں فلاں خاندان کی عورت سے شادی کر لوں تو اس پر طلاق ہے تو اس صورت میں وہی ہو گا جو اس نے کہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے: "جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔" تو اس صورت میں یہ بے معنی بات ہوگی۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے: "میں فلاں عورت سے اگر نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔" تو اس کی یہ بات بے معنی ہوگی۔ قاسم بن سالم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اس کے لئے ایسا کہنا جائز ہے۔ یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص درج بالا فقرہ کہے تو اس کی یہ بات بے معنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات سے مروی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔

تاہم اس فقرے میں ہمارے اصحاب کے قول کی مخالفت پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اگر کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ وہ دراصل نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آیت کی جس دلالت کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے قول کی صحت اور مخالف پر حجت کے قیام نیز مسلک کی تصحیح کے لئے کافی ہے۔

اس پر قول باری (یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان لانے والو! عقود یعنی بندشوں کی پوری پابندی کرو) ظاہر آیت اس امر کا مقتضی ہے کہ ہر عاقد پر اس کے عقد کا موجب و مقتضی لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ قائل اپنی ذات پر نکاح کے بعد طلاق واقع کرنے کی بندش باندھ رہا ہے تو اس سے ضرورت ہو گیا کہ اس بندش اور عقد کا حکم اس پر لازم ہو جائے۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا (المسلمون عند شروطهم۔ مسلمان اپنی شرطوں کے پاس ہوتے ہیں) یعنی اپنی شرطیں پوری کرتے ہیں۔ اس ارشاد نے یہ بات واجب کر دی کہ جو شخص اپنے اوپر کوئی شرط عائد کرے گا شرط کے وجود کے ساتھ ہی اس پر اس کا حکم لازم کر دیا جائے گا۔

اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نذر صرف ملک کے اندر درست ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ جو شخص یہ

نذر مانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہزار درہم عطا کر دے تو میں اس میں سے سو درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، وہ اپنی ملکیت کے اندر نذر ماننے والا اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے اس رقم کی اضافت اور نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے اگرچہ فی الحال وہ اس رقم کا مالک نہیں ہے۔

یہی صورت حال طلاق اور عتاق کی ہے کہ اگر ان کی اضافت اپنی ملک کی طرف کر لے گا تو اسے ملک کے اندر طلاق دینے والا اور آزاد کرنے والا اشارہ کیا جائے گا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے یہ کہے کہ ”اگر تمہارے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہوا وہ آزاد ہوگا۔“ اس کے بعد لونڈی کو صلہ ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ آزاد ہو جائے گا حالانکہ قول کی حالت میں آقا اس بچے کا مالک نہیں تھا۔

آزاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی اضافت و نسبت اس ماں کی طرف تھی جس کا وہ مالک تھا۔ اسی طرح اگر کوئی عشق کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے اسے اپنی ملکیت کے اندر آزاد کرنے والا اشارہ کیا جائے گا۔ اگرچہ فی الحال اس پر اس کی ملکیت موجود نہیں ہے۔ نیز اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے ”اگر تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں طلاق“ پھر نکاح کے ہوتے ہوئے اگر وہ گھر میں داخل ہو جائے گی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس کے اس فقرے کی حیثیت وہی ہے جو نکاح کی حالت میں اس کے اس فقرے کی ہے کہ ”تمہیں طلاق ہے۔“ اگر یہی شخص اپنی بیوی کو پہلے بائن کر دیتا اور پھر وہ گھر میں داخل ہو جاتی تو اس کے درج بالا فقرے کی حیثیت وہی ہوتی جو بینونت کی حالت میں اس کے اس فقرے کی ہوتی۔ ”تمہیں طلاق ہے۔“ یعنی اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہ ہوتی۔

یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قسم کھانے والا شخص جو اصل جواب قسم کے وقت جواب قسم کے الفاظ زبان پر لانے والا شمار ہوتا ہے۔ اس لئے جو شخص یہ کہے ”بروہ عورت جس سے میرا نکاح ہوا سے طلاق ہے۔“ اس کے بعد پھر وہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو ضروری ہے کہ اس کے اس فقرے کو وہی حیثیت دی جائے جو کسی عورت سے نکاح کرے اس کے اس فقرے کی ہے کہ ”تمہیں طلاق ہے۔“

اگر یہ کہا جائے کہ درج بالا بات اگر درست ہوتی تو اس سے یہ لازم آتا کہ ایک شخص اگر حلف اٹھانے کے بعد دیوانہ ہو جاتا اور پھر اس کے قسم کی شرط وجود میں آجاتی تو درج بالا وضاحت کی روشنی میں اسے حانت قرار نہ دیا جاتا کیونکہ اس نے دراصل گویا جنون کی حالت کے وقت جواب قسم کے الفاظ اپنی زبان پر لائے تھے۔

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کیونکہ مجنون کا کوئی قول نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا بولنا اور خاموش رہنا دونوں کی حیثیت یکساں ہوتی ہے۔ چونکہ اس کا قول درست نہیں ہوتا اس لئے جنون کی صورت میں ابتداء وہی ہے اس کا وقوع پذیر ہو جانا درست نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ جنون سے پہلے اس کا قول درست اور قابل تسیم ہوتا ہے اس لئے صحت کی حانت میں اس کے کہے ہوئے قول کا حکم جنون کی حالت میں بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ مجنون انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا غلام آزاد کر دے تو بعض دفعہ اس کی یہ طلاق اور اس کا یہ عتاق درست ہو جاتا ہے۔

مثلاً اگر یہی دیوانہ مقطوع الذکر یا نامرد ہوتا اور اسے اس کی بیوی سے علیحدہ کر دیا جاتا تو یہ علیحدگی طلاق ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ اپنے باپ کا وراثت کی صورت میں مالک بن جاتا تو باپ اس پر آزاد ہو جاتا۔ جس طرح نانم یعنی نیند میں پڑے ہوئے انسان کی حالت ہوتی ہے کہ طلاق واقع کرنے کی ابتداء تو اس سے درست نہیں ہوتی لیکن کسی سبب کی بنا پر اس کا حکم اسے لازم ہو جاتا ہے۔ انسان نے کسی کو یہ سپرداری دی ہو کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا غلام آزاد کر دے اور غلام آزاد کر دے یا اس کا غلام آزاد کر دے۔ اب اگر اس وکیل نے موکل کی نیند کی حالت میں اس کی بیوی کو طلاق دے دی ہو یہ اس کا غلام آزاد کر دے یا ہو یا غلام آزاد کر دے اور غلام آزاد کر دے یا ہو یا غلام آزاد کر دے۔ اب اگر اس وکیل نے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔ لا طلاق قبل النکاح۔ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں) تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس روایت کی اسانید فن روایت کے لحاظ سے مضطرب شمار ہوتی ہیں اس لئے روایت کی جہت سے یہ درست نہیں ہے۔ اگر اسے روایت کی جہت سے درست مان بھی لیا جائے تو بھی اختلافی نکتے پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے کہ ہم نے جو صورت بیان کی ہے اس میں ایک شخص نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے اس لئے یہ بات اس روایت کی خلاف نہیں ہے۔ نیز آپ نے اس ارشاد کے ذریعے نکاح سے پہلے طلاق واقع کرنے کی نفی کر دی ہے لیکن عقد کی نفی نہیں کی۔ جب آپ کے ارشاد (لا طلاق قبل النکاح) کا حقیقی مفہوم ایقاع طلاق کی نفی ہے جبکہ طلاق پر عقد طلاق شمار نہیں ہوتا تو وہ وجہ سے حدیث کے الفاظ اس صورت کو شامل نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ عقد پر اس کا اطلاق مجازاً ہوگا۔ حقیقت کے طور پر نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو شخص طلاق پر کسی قسم کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے طلاق دے دی ہے جب تک وہ واقع نہ ہو جائے پھر لفظ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک دلالت قائم نہ ہو جائے اس وقت اسے اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ دلالت قائم ہونے پر مجازی معنی لئے جائیں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اس لئے اس سے مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی لفظ سے حقیقی اور مجازی دو معنی مراد لینا جائز نہیں ہوتا۔

زہری سے حضور ﷺ کے ارشاد (لا طلاق قبل نکاح) کی وضاحت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے کسی عورت کا تذکرہ کر کے اس سے اس کے ساتھ نکاح کر لینے کے لئے کہا جائے۔ وہ شخص یہ سن کر کہے کہ "اس عورت کو یقیناً طلاق ہے۔" اس کی یہ بات ایک بے معنی سی بات ہوگی۔

البتہ جو شخص یہ کہے "اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے یقیناً طلاق ہے۔" وہ اسے نکاح کرنے پر طلاق دے دے گا۔ غلام آزاد کرنے کی بھی یہی صورت ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں عقد مراد ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص اجنبی عورت سے کہے۔ "اگر تم گھر میں داخل ہوگی تو مجھیں طلاق ہے۔" اس کے بعد پھر وہ اس عورت سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد عورت گھر میں داخل ہو جائے تو عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی خواہ نکاح کی حالت میں وہ گھر میں داخل ہوئی ہو۔

ابو بکر حصام کہتے ہیں کہ اس بارے میں تخصیص کرنے والے اور تعمیم کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے

کہ تخصیص کی صورت میں وہ ملک کے اندر طلاق دینے والا ہوگا۔ تعلیم کی صورت میں بھی اس کا یہی حکم ہوگا جب تعلیم کی صورت میں وہ ملک کے اندر طلاق دینے والا نہیں ہوتا تو تخصیص کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب ایک شخص تعلیم کرتا ہے تو اپنی ذات پر تمام عورتوں کو حرام کر دیتا ہے جس طرح ظہار کرنے والا جب اپنی بیوی کو مبہم صورت میں حرام کر لیتا ہے تو اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات کئی وجہ سے غلط ہے اول تو یہ کہ ظہار کرنے والا ایک متعین عورت یعنی اپنی بیوی کی تحریم کا ارادہ کرتا ہے اور ہمارے مخالف کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص تعین کی صورت میں تخصیص کر لے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

البتہ جب وہ تعلیم کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لئے ہمارے مخالف کے اصول کے مطابق اس پر طلاق واقع نہ ہونا واجب ہوگا۔ خواہ اس نے تخصیص کیوں نہ کر لی ہو جس طرح ظہار کرنے والا اگر مبہم صورت میں تحریم کرے تو عورت اس پر حرام نہیں ہوتی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ظہار نیز اس کی تحریم کے حکم کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کے قول کے ساتھ اس پر اس عورت کو حرام کر دیا ہے اور اس پر اس کے ظہار کا حکم ثابت کر دیا ہے۔

نیز جو شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ وہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ اس قسم کے ذریعے اپنی ذات پر عورتوں کو حرام نہیں کرتا کیونکہ وہ اس قسم کے ذریعے نکاح کی تحریم کر دیا جب نہیں کرتا۔ بلکہ اس نے صرف نکاح ہو جانے اور ملک بضع کے حصول کے بعد طلاق واجب کی ہے۔ نیز جب وہ کہتا ہے "ہر وہ عورت جس میں نکاح کروں گا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔"

ایسے شخص پر جب ہم اس طلاق کو لازم کر دیں گے جس کا اس نے قول کیا تھا تو اس صورت میں عورت کی تحریم مبہم نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک طلاق ہو جائے گی اور اس شخص کے لئے اس کے بعد بھی دوسری مرتبہ اس عورت سے نکاح کر لینا جائز ہوگا اور کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔

ہمارے بیان کردہ یہ تمام وجوہ معترض کی بے خبری کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ معترض کے درج بالا اعتراض کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے۔ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو اس پر طلاق ہے، اور اگر میں اسے خرید لوں تو وہ آزاد ہے۔ تو اس صورت میں کوئی چیز واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق اور آزادی اس صورت میں واقع ہوگی جب وہ عورت سے یہ کہے "جب تمہارے ساتھ میرا دوست طریقے سے نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں طلاق ہے۔" یا یوں کہے "جب تمہارے ساتھ میرا دوست طریقے سے نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں طلاق ہے۔" یا یوں کہے "جب میں خریداری کے بعد تمہارا مالک بن جاؤں تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔" ان حضرات نے اپنے اس قول کے لئے استدلال کی یہ راہ اختیار کی ہے کہ جب نکاح اور خریداری کو طلاق اور عتاق کے لئے شرط قرار دیا جاتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عقد کے ملک بضع اور ملک بضع اور ملک رقبہ کا حصول ہوتا ہے۔

لیکن زیر بحث حالت میں ملک کے حصول کے ساتھ ہی عتاق اور طلاق بھی واقع ہو رہی ہے یعنی ملک، طلاق اور عتاق ایک ساتھ ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اس لئے ایسی صورت میں نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی عتاق۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس ملک کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں جو اس سے پہلے حاصل ہو چکی ہو۔

ابو بکر جصاص کے نزدیک یہ ایک بے معنی استدلال ہے کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ "جب میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں طلاق ہو جائے گی۔" یا "جب تمہیں خرید لوں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔" اس کے کلام کے مضمون سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے نکاح ہو جانے کے بعد نیز ملکیت حاصل ہونے کے بعد طلاق واقع کرنے یا آزادی دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت اس شخص کے قول کی طرح ہوگی جو یہ کہے "جب میں نکاح کی بنا پر تمہارا مالک ہو جاؤں گا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔" یا "جب میں خریداری کی بنا پر تمہارا مالک ہو جاؤں گا تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔" اس لئے جب فقرے میں نکاح یا خریداری کی بنا پر ملکیت کا مفہوم موجود ہے تو اس کی حیثیت یہ ہو جائے گی کہ گویا اس نے زبان سے یہ بات کہہ دی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ درج بالا بات اگر درست ہوتی تو پھر لازم ہوتا کہ اگر کوئی یہ کہتا "میں اگر کوئی غلام خریدوں تو میری بیوی کو طلاق دے گا۔" یہ کہہ کر وہ کسی اور شخص کے لئے کسی غلام کی خریداری کر لیتا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوتی۔ کیونکہ اس کے اس فقرے کے مضمون میں ملکیت کا مفہوم موجود ہے گویا اس نے یہ کہا۔ "اگر خریداری کی بنا پر میں غلام کا مالک ہو جاؤں تو میری بیوی کو طلاق دے گا۔"

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ فقرے کے الفاظ ان صورتوں میں ملکیت کے مفہوم کو متضمن ہوتے ہیں جن میں وہ طلاق واقع کر رہا ہو یا آزادی دے رہا ہو۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں فقرے کے الفاظ کے حکم پر محمول کیا جائے گا۔ اور اس میں ملکیت کے وقوع یا عدم وقوع کے معنی کی تضمین نہیں کی جائے گی۔

قول باری ہے (من قبل ان تمسوهن) ہم نے سورۃ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ سیس یعنی ہاتھ لگانے سے مراد خلوت صحیح ہے اور عدت کی نفی کا تعلق خلوت اور جماع دونوں کی نفی کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں بحث کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ قول باری (ومتعوهن) سے اگر وہ بیوی مراد ہے جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو آیت کا حکم وجوب پر محمول ہوگا جس طرح یہ قول باری ہے (او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن) اگر وہ بیوی مراد ہے جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہو تو آیت کا حکم استہاب پر محمول ہوگا وجوب پر نہیں۔

ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسحاق نے روایت بیان کی، انہیں حسن بن الربیع نے، انہیں عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے ثناء سے آیت (فما لکم علیہن من عدة تعتدوہن) تا آخر آیت میں روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا نکاح ہو گیا ہو لیکن اس کے ساتھ نہ دخول ہوا ہو، نہ ہی اس کے لئے کوئی مہر مقرر کیا گیا ہو۔ ایسی عورت کو نہ تو کوئی مہر ملے گا اور نہ ہی اس پر عدت واجب ہوگی۔

ثناء نے سعید سے روایت کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں قول باری (فتنصف ما فرضتہم) کی بنا پر یہ آیت منسوخ ہے۔ قول

باری ہے (وسر و حوہن) دخول سے پہلے طلاق کی ذکر کے بعد اس حکم کا ذکر ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اسے اپنے گھر سے یا اپنے قبضے سے اسے رخصت کر دے کیونکہ طلاق کے ذکر کے بعد اس کا ذکر ہوا ہے۔

اس لئے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ تشریح یعنی گھر سے رخصت کر دینا طلاق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ذریعے یہ بیان ہوا ہے کہ اب اس پر مرد کا کوئی اختیار نہیں رہا اور اب اس پر یہ لازم ہے اپنے قبضے اور سرپرستی سے باہر کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے جن عورتوں کو حلال کر دیا ان کا بیان

قول باری ہے (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی اتیت اجورهن اے نبی ﷺ! ہم نے آپ کے لئے آپ کی (یہ) بیویاں حلال کی ہیں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں) تا آخر آیت۔

ابو بکر حصام کہتے ہیں کہ آیت نکاح کی ان صورتوں پر مشتمل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے مباح کر دیا تھا۔ ایک صورت وہ ہے جس کا ذکر آیت کے درج بالا حصے میں ہوا ہے یعنی ازواج مطہرات جن کے ساتھ متعین مہر پر نکاح ہوا تھا اور آپ نے ان کے مہر انہیں ادا کر دیے تھے۔

دوسری صورت ملک یمن کی تھی جس کا ذکر قول باری،، ما ملکتم یمینک مما افاء اللہ علیک،، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی ملک میں ہیں جنہیں اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلویا ہے (میں ہوا ہے۔ مثلاً یحمانہ، صفیہ اور جویریہ۔ آپ نے ان میں سے دو کو آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تھا۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہیں اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلویا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا جو آپ کے اقارب میں سے تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کر دیا تھا۔

چنانچہ ارشاد ہوا۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالتک اللہی ہاجرن معک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی) (ہجرت کی)

پھر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا جنہیں مہر کے بغیر آپ کے لئے حلال کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا (وامرأۃ مومنۃ ان وہبت لنفسها للنبی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو (بلا عوض) اپنے کو نبی کے حوالے کر دے) اور اس کے ساتھ ہی یہ بتادیا کہ یہ صورت صرف حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، امت کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن خواتین کا پہلے ذکر گزر چکا ہے ان کے لحاظ سے آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کی امت کی حیثیت یکساں ہے۔

قول باری (النبی حاجون معک) کے سلسلے میں امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اس میں ایسی کوئی دلالت موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جن خواتین نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی وہ آپ پر حرام تھیں۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام ابو یوسف اس بات کے قائل نہیں تھے جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے ماسوا چیزوں کا حکم اس چیز کے حکم کے برعکس ہے۔

داؤد بن ابی ہند نے محمد بن ابی موسیٰ سے روایت کی ہے، انہوں نے زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے زیاد

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں اگر حضور ﷺ کی تمام بیویاں ہلاک ہو جاتیں تو کیا آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہوتی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: ”اس میں کیا رکاوٹ پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مختلف قسم کی خواتین کو طلاق کر دیا تھا اس لئے آپ ان میں سے جن کے ساتھ چاہتے نکاح کر لیتے۔“ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك) تا آخر آیت یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کے ساتھ آپ کے نکاح کی اباحت کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اس سے آپ پر دوسری خواتین کے ساتھ نکاح کی ممانعت لازم نہیں آئی تھی۔ کیونکہ حضرت ابی نے یہ بتایا تھا کہ اگر حضور ﷺ کی تمام ازواج مطہرات فوت ہو جاتیں تو آپ کے لئے دوسری خواتین سے نکاح کرنا جائز ہوتا۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے خلاف روایت منقول ہے۔ اسرائیل نے سدی سے۔ انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ میں نے معذرت پیش کر دی اس پر اللہ تعالیٰ نے (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك) تا (ہا جرن معك) نازل فرمائی۔ میں آپ پر حلال نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی جنہیں فتح مکہ کے دن آزاد کر دیا گیا تھا۔ جنہیں طلاق کہا جاتا ہے۔ اگر یہ روایت درست ہے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسلک یہ تھا کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے والی خواتین کی تخصیص سے ان خواتین کی ممانعت ہوگئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ بہر حال یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس ممانعت کا عمم درج بالا آیت کی دلالت کے بغیر کسی اور ذریعے سے ہو گیا تھا۔ اس آیت میں تو صرف ان خواتین کی اباحت کا ذکر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ آیت نے ہجرت نہ کرنے والی خواتین کی اباحت یا ممانعت کے مسئلے سے تعرض نہیں کیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس آیت کے سوا کسی اور ذریعے سے ان کا علم ہوا تھا۔

قول باری (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبی) لفظ ہبہ کے ساتھ حضور ﷺ کے ساتھ عقد نکاح کی اباحت پر نص ہے۔

لفظ ہبہ کے ساتھ آپ ﷺ کے سوا دوسروں کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کے مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، زفر، سفیان ثوری اور حسن بن صالح کا قول ہے کہ لفظ ہبہ کے ساتھ عقد نکاح درست ہے۔ عورت کو مقررہ مہر ملے گا اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اسے مہر مثل ملے گا۔

ابن القاسم نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کے لئے کوئی عورت ہبہ کے لفظ کے ساتھ حلال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت نکاح کی خاطر کسی کے لئے اپنے آپ کو ہبہ نہ کرے بلکہ اس لئے ہبہ کر دے کہ مرد اس کی حفاظت کرے یا اس کی ذمہ داری سنبھال لے تو اس صورت میں امام مالک کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ لفظ ہبہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حکم کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف

رائے ہے۔ کچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قول باری ہے (خالصة لك من دون المومنین)۔

دوسرے حضرات کا قول ہے کہ لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یکساں درجے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ بدل کے بغیر بضع کی بابت کا آپ کے لئے جواز تھا۔

ربی بات محمد بن سعید بن المسیب اور عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے۔ یہی بات درست ہے اس لئے کہ آیت اور اصول کی اس پر دلالت ہو رہی ہے۔ اس پر آیت کی کئی وجوہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ قول باری ہے۔ (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستعكفها خالصة لك من دون المومنين) اور اس مسلمان عورت کو بھی جو (بہ) عوض) اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے بشرطیکہ نبی بھی اسے نکاح میں مانا جائے یہ حکم آپ کے لئے مخصوص ہے نہ کہ اور مومنین کے لئے) جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتادیا کہ یہ حکم آپ کے لئے مخصوص تھا دوسرے اہل ایمان اس میں شامل نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہی یہی کہ اضافت عورت کی طرف کردی تو اس سے اس بات پر دلالت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کی تخصیص تھی وہ بدل کے بغیر بضع کی بابت تھی کیونکہ اگر لفظ بہہ مراد ہوتا تو اس میں آپ کے ساتھ دوسرے مومنین شریک نہ ہو سکتے اس لئے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی اس میں دوسروں کی شرکت جائز نہیں تھی۔

اس طرح شرکت میں مساوات کی وجہ سے خصوصیت کا منہبوم ختم ہو جاتا اور تخصیص جاتی رہتی جب اللہ تعالیٰ نے بہہ کی نسبت عورت کی طرف کردی اور فرمایا (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي) اور لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح جائز کر دیا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ تخصیص لفظ کے اندر واقع نہیں ہوئی بلکہ صرف مہر کے اندر واقع ہوئی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ بدل کے بغیر تملیک بضع کے جواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کی شرکت ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حکم کی تخصیص کے لئے مانع نہیں بنی اس لئے لفظ میں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ تخصیص صرف اس بات میں کی گئی تھی جو آپ کے حق میں تھی۔ لیکن عقد کے اندر عورت کی طرف سے مہر کا اسقاط اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

اس چیز نے اس سے اس بات سے خارج نہیں کیا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی اس میں عورت یا کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہ ہو۔ آیت کی دلالت کی دوسری وجہ یہ قول باری ہے (ان اراد النبي ان يستعكفها) اللہ تعالیٰ نے بہہ کے ساتھ عقد کو نکاح کا نام دیا اس سے یہ بات ضروری ہو گئی کہ ہر ایک کے لئے بہہ کے لفظ کے ساتھ عقد نکاح جائز ہو جائے۔ کیونکہ قول باری ہے۔ فانكحوا مطاطب لکم من النساء جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو) نیز جب عقد کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہو گئی اور دوسری طرف ہمیں آپ کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے تو اس سے ہر سے۔ نہ آپ کی طرح عمل کرنا واجب ہو گیا۔

الایہ کہ کوئی ایسی دلالت ہو جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ لفظی طور پر یہ فعل حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا امت اس میں شریک نہیں۔ اسقاط مہر کی جہت سے آیت میں مذکور تخصیص حضور ﷺ کو حاصل ہو گئی تھی اس سے یہ بات ضروری ہو گئی کہ یہ تخصیص صرف اسقاط مہر کے حکم تک محدود رہے اور باقی ماندہ باتوں کو اس پر محمول نہ کیا جائے الایہ کہ کوئی دلالت قائم ہو جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ ان میں سے فلاں بات آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

حضور ﷺ کی خصوصیت مہر کے ساتھ تھی۔ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں عبداللہ بن احمد بن حنبل کے حوالے سے سنائی گئی ہے۔ انہیں ان کے والد نے یہ روایت سنائی ہے، انہیں محمد بن بشر نے، انہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ وہ ان خواتین کو عار دلایا کرتی تھیں جنہوں نے اپنی ذات حضور ﷺ کو بہہ کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھیں کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ انہوں نے مہر کے بغیر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) من تشاء ممنہن و تو وی الیک من تشاء ومن البتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ سے یہ کہا: "میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی سرعت دکھا رہا ہے۔"

لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح کے جواز پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں محمد بن علی بن زید صائغ کے حوالے سے سنائی گئی ہے، انہیں یہ روایت سعید بن منصور نے سنائی ہے۔ انہیں یعقوب بن عبدالرحمن نے، انہیں ابو حازم نے حضرت اہل بن سعد سے کہ ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ میں اپنی ذات آپ کے لئے بہہ کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔" یہ سن کر آپ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنے سر کو جنبش دی۔ یعنی آپ نے گویا انکار کر دیا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اگر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔

راوی نے سلسلہ گفتگو کی روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ "جاؤ میں نے اس عورت کو قرآن کی ان سورتوں کے بارے جو تمہیں یاد ہیں تمہاری ملکیت میں دے دیا، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے لفظ تملیک کے ساتھ عقد نکاح کر دیا تھا اور بہہ کا لفظ بھی تملیک کے الفاظ میں داخل ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہو گیا کہ لفظ بہہ کے ساتھ بھی عقد نکاح درست ہو جائے۔

نیز یہ کہ جب سنت کے ذریعے تملیک کے لفظ کے ساتھ عقد نکاح کا ثبوت ہو گیا تو لفظ بہہ کے ساتھ بھی اس کا ثبوت ہو گیا کیونکہ کسی نے بھی ان دونوں لفظوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ "قرآن کی ان سورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں، میں نے تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا۔" اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ترویج کے

لفظ کا ذکر کیا ہوا اور پھر لفظ تملیک کا ذکر کیا ہوا اور اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہو کہ یہ دونوں لفظ عقد نکاح کے جواز کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

نیز جب عقد نکاح تملیکات کے دوسرے عقود کے ساتھ اس لحاظ سے مشابہ ہے کہ اس میں وقت کے ذکر کے بغیر اسے مطلق رکھا جاتا ہے اور توثیق کی وجہ سے یہ فاسد ہو جاتا ہے تو اس سے ضروری ہو گیا کہ دوسری اشیاء مملوکہ کی طرح لفظ تملیک اور ہبہ کے ذریعہ اس کا بھی انعقاد چاہا ہو جائے۔ تملیک کے تمام الفاظ کے اس جواز کے لئے یہی بات بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ لفظ اباحت کے ساتھ عقد نکاح کا جواز نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ایک اور حکم بھی ہے جس کی موجودگی لفظ اباحت کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کو مانع ہے۔ یہ متحدہ کا حکم ہے جسے حضور ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ حد کے معنی عورت سے جنسی لطف اندوزی کی اباحت کے ہیں۔

اس لئے ہر ایسا لفظ جس میں اباحت کا مفہوم پایا جائے گا متحدہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا اور ہر ایسا لفظ جس میں تملیک کا مفہوم پایا جائے گا تملیکات کے تمام عقود پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد ہو جائے گا کیونکہ عقد نکاح تملیکات کے عقود کے ساتھ ان وجوہ کی بنا پر مشابہت رکھتا ہے جن کا ہم نے گزشتہ سطور میں ذکر کیا ہے۔ اس خاتون کے متعلق اختلاف رائے ہے جس نے اپنی ذات کو حضور ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نیز عکرمہ سے کہ یہ خاتون یمونہ بنت الحارث تھیں۔ علی بن الحسن کا قول ہے کہ یہ ام شریک تھیں جن کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ شعی سے مروی ہے کہ یہ ایک انصاریہ خاتون تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ زینب بنت خزیمہ انصاریہ تھیں۔ (احکام القرآن، ج ۵ ص ۵۷۰، بیروت)

آکر اور حاملہ اور باکرہ کی عدت اور ثلاثہ قروء کے نسخ کا بیان

﴿وَلَا تَنْسَخُ مِنَ الثَّلَاثَةِ قُرُوءَ الثَّانِ {وَاللَّائِي يَنْسَخُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لِهَذِهِ الْعَجُوزُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ {وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ} لِهَذِهِ الْبَكْرُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ قَعَدَتْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ الْحَيْضُ مِنْ أَمْرِهِمَا فِي شَيْءٍ.

اور تین قروء کا حکم اس آیت کے تحت منسوخ ہوا۔

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدت ہے) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ (الطلاق، ۴)

پس یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے بارے میں ہے جن کو حیض نہ آئے۔ لہذا وہ ایسی باکرہ کے حکم میں ہیں جن کو حیض نہیں آتا۔ لہذا ان کی عدت تین ماہ ہے پس ان کے معاملے میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں۔

﴿كَمْ نَسَخَ مِنَ الثَّلَاثَةِ قُرُوءَ الْحَامِلِ {وَأُولَاثِ الْأَخْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خِفْلَهُنَّ} لِهَذِهِ أَيْضًا لَيْسَتْ مِنَ

القروء في شيء، إنما أجلها أن تضع حملها.

اسی طرح تین حیاض کا حکم حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی منسوخ ہوا۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ پس حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی حیاض کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت میں شک ہونے کے حامل

جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما چکا ہے: **وَالْمُطَلَّاتُ يَكُونُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ** (البقرہ: ۲۲۸) (طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں۔)

اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جن عورتوں کو تالیف ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان کی عدت تین ماہ ہے۔ پھر اس آیت میں جو فرمایا ہے: اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو، اس کے تین محمل ہیں:

۱۔ بچہ نہ کہنا: اگر تم کو معلوم نہ ہو جو عورت، حیض سے رک ٹٹی ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ زہری نے کہا: جو عورت نوڑھی ہے اور اس کو حیض میں شک ہے تو وہ تین ماہ عدت گزارے گی۔ اگر جوان عورت کو حیض نہ آئے تو دیکھا جائے گا، وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ، اگر متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، نہیں تو انتظار کیا جائے حتیٰ کہ حمل کا معاملہ صاف ہو جائے اور انتظار کی مدت ایک سال ہے۔

۲۔ ابن ابی کعب نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! قرآن مجید میں بوڑھی عورت، تالیف اور حاملہ عورت کی عدت نہیں بیان کی گئی تو یہ آیت نازل ہوگئی۔

۳۔ عمرؓ نے کہا: اگر عورت کو مہینہ میں بار بار خون آتا ہے اور کئی مہینہ خون آتا رہتا ہے اور اس کو شک ہے اور یہ متعین نہیں ہوتا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا، یعنی یہ خون رحم سے آیا ہے یا بیماری کی وجہ سے کسی رگ سے آیا ہے تو پھر اس کی عدت تین ماہ ہے۔

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے اسی آخری قول کو ترجیح دی ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۸، ۱۸۰، ۱۷۹) دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نیز فرمایا ہے: اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا: اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

بہوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ

اس میں اختلاف ہے کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا اس کی عدت وضع حمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختار یہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ کہتے تھے جو چاہے میں اس سے اس مسئلہ پر لیکن کرنے کے لیے تیار ہوں کہ الطلاق: ۱۰ جس میں فرمایا: حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، البقرہ: ۲۳۴ کے بعد نازل

ہوئی ہے جس میں فرمایا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور وہ قسم کھا کر فرماتے: النساء القصری (الطلاق) النساء الطولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور حضرت سہی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اس کی عدت زیادہ لمبی مدت ہے، یعنی اگر وضع حمل کی مدت چار ماہ سے زیادہ ہو تو وہ اس کی عدت ہے اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہو تو پھر وہ اس کی عدت ہے۔ (جامع البیان ج ۲۸ ص ۱۸۴، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

ثابۃ، بوزھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق فقہاء احناف کی تصریحات

علامہ علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں: جس عورت کو کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا یا اس طور کہ اس کی عمر نو سال سے کم ہو، اس کی عدت تین ماہ ہے یہ جو عورت بوزھی ہو اور نہ ایسا کو پہنچ چکی ہو، اس کی عدت بھی تین ماہ ہے، یا جو عورت بائض ہو چکی ہو اور بار بار حیض آنے کے بعد اس کا طہر دائم ہو اور بوزھی ہونے تک اس کو دوبارہ حیض نہ آیا اس کی عدت بھی تین ماہ ہے اور مہینوں کا اعتبار چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۶۰، ۱۴۹، ملخصاً، دار احیاء التراث العربی، بیرون، ۱۴۱۹ھ)

اور عدت وفات چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن ہے اور حاملہ عورت کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق گزار رہی ہو یا عدت وفات۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۵۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی المتوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں: رسی عدت حمل تو اس کی مقدار اتنی ہے جتنی مدت وضع حمل میں رہ گئی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ حتیٰ کہ عدت واجب ہونے کے ایک دن یا ایک گھنٹہ بعد بھی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ۴) (اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔)

اور کتاب الاصل میں مذکور ہے کہ اگر میت تخت کسل پر ہو اور اس کی بیوی کے ماں ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، پھر لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب ۱۔ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی: (شعیب کا پورا نام ہے، محمد بن عبد اللہ بن عمر العاص، گویا عمرو بن شعیب اپنے والد محمد بن عبد اللہ سے اور محمد بن عبد اللہ اپنے دادا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔) (تدریب الراوی ص ۳۰۴، در الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۲۴ھ)

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ۶)

تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ آیت مطلقہ کی عدت کے بارے میں ہے یا بیوہ کی عدت کے بارے میں؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں کے بارے میں ہے، اور سمیعہ بنت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر کی موت کے تیس اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۹۰۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۸۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۹۴)

نیز عدت سے مقصود یہ ہے کہ برأت رحم واضح ہو جائے اور تین حیض گزر جانے سے بھی برأت رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل سے اس سے بھی زیادہ برأت رحم واضح ہوتی ہے، پس وضع حمل سے عدت کا پورا ہونا مینوں کی بہ نسبت زیادہ واضح ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں عموم ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۴ ص ۴۳۲، ۴۳۰، ۴۳۱ ملخصاً، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

آیہ اور صغیرہ کی عدت کا بیان

علامہ ابوبکر جصاص حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قول باری ہے (واللای یئسن من المہیض من نساء کہ ان اوتبتن فعدھن ثلثة اشھر واللای لھ یحصن اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو) ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس امر کی مقتضی ہے کہ اس میں جن عورتوں کا ذکر ہے ان کے لئے شک کے بغیر ایس ثابت کر دیا جائے اور قول باری (ان اوتبتن) سے ایسا کے متعلق شک مراد لیتا درست نہیں ہے کیونکہ جن عورتوں کا ایس ثابت ہو گیا ہے ان کا حکم آیت کی ابتداء میں اللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ اس سے یہ واجب ہو گیا کہ شک کا تعلق ایسا کے سوا کسی اور بات کے ساتھ تسیم کیا جائے۔ آیت میں مذکور شک کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔

مطرف نے عمرو بن سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں نابالغ لڑکیوں، بوڑھی عورتوں نیز حاملہ عورتوں کی عدت کا ذکر نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (واللای یئسن من المہیض من نساء کہ ان اوتبتن فعدھن ثلثة اشھر واللای لھ یحصن واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن)۔

اس حدیث میں یہ ذکر ہوا کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ لوگوں کو نابالغ لڑکیوں، بوڑھی عورتوں نیز حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق شک تھا۔ آیت میں شک کا ذکر دراصل اس سبب کے ذکر دراصل اس سبب کے ذکر کے درجے پر ہوا ہے جس کی بنا پر حکم کا نزول ہوا۔ اس لئے اس کا مفہوم یہ ہوگا "اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے۔"

جس عورت کا حیض بند ہو جائے اس کے حکم کے متعلق سلف اور ان کے بعد آنے والے فقہاء امصار کی آراء میں اختلاف ہے۔ ابن المسیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا "جس عورت کو طلاق ہو جائے پھر اسے ایک یا دو حیض آجائیں اور پھر حیض بند ہو جائے تو نو ماہ تک حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس دوران حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ نو ماہ کے بعد تین ماہ اور گزارے گی اور پھر عدت سے فارغ ہوگی۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے متعلق جس کا حیض ایک سال تک بند رہے منقول ہے کہ اسی کو شک کہتے ہیں۔ "معمر بن قنادہ سے، اور انہوں نے عکرمہ سے اس عورت کے متعلق نقل کیا ہے جسے سال میں ایک مرتبہ حیض آتا ہو کہ "اسی کو شک کہتے ہیں اس کی عدت تین ماہ ہوگی۔"

سفیان نے عمرو سے اور انہوں نے طاؤس سے اسی قسم کی روایت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایسی عورت تین حیض گزارے گی۔

امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے محمد بن یحییٰ بن جہان سے روایت کی ہے کہ ان کے دادا احبان کے عقد میں دو عورتیں تھیں، ایک ہاشمیہ تھی اور دوسری انصاریہ۔ انہوں نے انصاریہ کو اس وقت طلاق دی جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک سال گزرنے کے بعد احبان کی وفات ہو گئی اور مطلقہ کو حیض نہیں آیا۔

وہ کہنے لگی کہ میں ان کی وارث بنوں گی مجھے حیض نہیں آیا ہے۔ جھکڑ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے پر ہاشمیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے غصے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا "یہ تمہارے چچا زاد بھائی (حضرت علی) کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا۔

ابن وہب نے روایت کی ہے کہ یونس نے ابن شہاب زہری سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس روایت میں ابن شہاب نے کہا تھا کہ انصاریہ کو نو ماہ تک حیض نہیں آیا، پھر انہوں نے احبان کی وفات اور وراثت کے جھکڑے کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھکڑے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے یہی مشورہ دیا کہ مطلقہ وارث ہوگی۔ کیونکہ وہ نہ تو ان عورتوں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور نہ ان کنواری لڑکیوں میں سے جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔

اسے تو احبان کے پاس تین حیض گزارنے تک رہنا ہوتا خواہ اس کی مدت کم ہوتی یا زیادہ۔ ان دونوں حضرات کے اس قول سے یہ دلالت حاصل ہوتی ہے کہ قول باری، عورت کے بارے میں شک پر محمول نہیں ہے بلکہ عورتوں کی عدت کے حکم کے متعلق شک کرنے والوں کے شک پر محمول ہے۔ نیز یہ کہ ایک عورت اس وقت تک آئینہ نہیں ہوتی جب تک وہ ان عورتوں میں سے نہ ہو جو جوانی سے گزری تینھی ہوں اور ان کے حیض آنے کی امید ختم ہو چکی ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ اس بارے میں فقہاء امصار کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ جس عورت کا حیض بند ہو جائے اور اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ نئے سرے سے حیض آنے کے متعلق مایوسی ہو۔

اس کے متعلق ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس کی عدت کا حساب حیض کے ذریعے ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں اس کے خاندان کی عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ اس صورت میں وہ حیض سے مایوس عورت جیسی عدت گزارے گی یعنی نئے سرے سے عدت کے تین ماہ اور گزارے گی۔

سفیان ثوری، بیہق بن سعد اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ ایسی عورت پہلے نو ماہ تک انتظار کرے گی اگر اس دوران اسے حیض نہ آئے تو پھر تین ماہ کی عدت گزارے گی۔ اگر تین ماہ مکمل کر لینے سے پہلے حیض آجائے تو عدت کا حساب حیض کے ذریعے کرے گی۔

البتہ اگر اس پر نو ماہ گزر جائیں اور اسے حیض نہ آئے تو اس صورت میں وہ اگلے تین ماہ کی عدت گزارے گی جیسا کہ پہلے ذکر

ہوا ہے۔ ابن القاسم نے امام، لک کی طرف سے بیان کیا ہے کہ مطلقہ عورت اگر حیض آجائے اور پھر اسے شک ہو جائے یعنی اس کا حیض بند ہو جائے تو ایسی صورت میں حیض بند ہونے کے دن سے، نہ کہ طلاق واقع ہونے کے دن سے، نو، وہ کی عدت گزارے گی۔ امام، لک نے قول باری (ان ارتبتم) کے معنی یہ یہاں کیے ہیں کہ اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس عورت کے معدہ میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ "اور اے اس کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی جوان بیوی کو طلاق دے دے پھر اس کا حیض بند ہو جائے اور تین ماہ تک اسے کوئی حیض نہ آئے تو وہ ایک سال کی عدت گزارے گی۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آئس کی عدت تین ماہ مقرر کر دی ہے۔ ظاہر لفظ اس امر کا مقتضی ہے کہ یہ عدت ان عورتوں کے لئے ہو جنہیں حیض سے مایوسی ہو چکی ہو اور اس میں شک و شبہ نہ ہو۔

جس طرح قول باری (واللانی لہم یحضن) اس لڑکی کے لئے ہے جس کے متعلق یہ ثابت ہو کہ اسے حیض نہیں آیا اور جس طرح قول باری (والاولات الاحمال اجلن) اس عورت کے لئے ہے جس کا حمل ثابت ہو چکا ہو، اسی طرح قول باری (واما انی سن) اس عورت کے لئے ہے جس کا ایسا ثابت اور متعین ہو چکا ہو، اس عورت کے لئے نہیں جس کے ایسا کے بارے میں شک و شبہ ہو۔

قول باری (ان ارتبتم) کو تین باتوں میں سے ایک پر محمول کیا جاسکتا ہے یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ شک اس بارے میں ہو کہ آیا وہ آئس ہے یا آئس نہیں ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو۔ یا آئس اور صفیہ (تا بالغ لڑکی) کی عدت کے بارے میں مخاضین کا شک مراد ہے۔ آیت کو پہلی صورت پر محمول کرنا اس بنا پر درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کی عدت مہینوں کے حساب سے مقرر کر دی اسے آئس ثابت کر دیا ہے۔

اب ایسی عورت جس کے ایسا کے متعلق شک ہو وہ آئس نہیں ہو سکتی کیونکہ رجا، یعنی امید کے ساتھ ایسا کا اجتماع محال ہے اس لئے کہ یہ دونوں اضداد میں سے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیض سے مایوس عورت کے بارے میں حیض آنے کی امید رکھی جائے۔ اس لئے آیت سے ایسا کے بارے میں شک کے معنی لینا غلط ہے۔ اسے ایک اور جہت سے دیکھیے۔

سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بڑی عمر کی وہ عورت آیت میں مراد ہے جس کی حیض سے مایوسی یقینی امر ہوتی ہے۔ آیت میں مذکور شک تمام مخاضین کی طرف رافع ہے، اور مذکورہ بالا عورت کے سلسلے میں شک سے مراد اس کی عدت کے بارے میں مخاضین کا شک ہے اس لئے جس عورت کے ایسا کے متعلق شک ہو اس کے سلسلے میں بھی عدت کے بارے میں شک مراد لینا واجب ہے کیونکہ لفظ کا عموم سب کے بارے میں ہے۔

نیز اگر عورت جو ان ہو اور اسے سال میں ایک مرتبہ حیض آنے کی عادت ہو تو ایسی عورت کو اپنے ایسا کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا بلکہ اس کا حیض وانی عورت ہونا یقینی امر ہوتا ہے۔

اس صورت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کی عدت کی مدت ایک سال ہو جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ آئس نہیں ہے بلکہ حیض وانی عورت ہے۔ دو حیضوں کے درمیان مدت کی حوالہ اسے حیض وانی عورتوں کے دائرے سے خارج نہیں کرتی۔

اس لئے جو شخص ایسی عورت پر مہینوں کے حساب سے عدت واجب کرتا ہے وہ دراصل کتاب اللہ کی مخالفت کا مرکب ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورتوں کی عدت حیض کے حساب سے مقرر کی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ والى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قرو۔ اور عطلاق یافتہ عورتیں تین قرو یعنی حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ آیت میں یہ فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ کسی عورت کی حیض کی مدت طویل ہوتی ہے اور کسی کی قصیر۔

یہاں یہ کہن بھی درست نہیں ہے کہ شک سے مراد حمل سے مایوسی کے بارے میں شک ہے اس لئے کہ حیض سے مایوسی دراصل حمل سے مایوسی کی صورت ہوتی ہے۔ ہم نے دلائل سے ان لوگوں کے قول کا بطلان بھی ثابت کر دیا ہے جن کے نزدیک آیت میں مذکور شک حیض کی طرف راجع ہے۔

اس لئے اب تیسری صورت ہی باقی رہ گئی یعنی قول باری (ان ارتبتن) سے آیہ اور صغیرہ کی عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ انہیں آیہ اور صغیرہ کی عدت کے بارے میں شک ہوا تھا اور پھر انہوں نے حضور ﷺ سے اس بارے میں استفسار کیا تھا۔

نیز اگر ایسا کہ بارے میں شک مراد ہوتا تو اس میں آیت کا خطاب مردوں کو ہونے کی بجائے عورتوں کی طرف ہونا اولیٰ ہوتا کیونکہ حیض کے بارے میں معلومات کا حصول عورت کی جہت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حیض کے بارے میں عورت کے بیان کی تقدیر کی جاتی ہے۔

اس صورت میں آیت میں (ان ارتبتن) کی بجائے ان ارتبتن یا ان ارتعن۔ (اگر تم عورتوں کو شک ہو یا ان عورتوں کو شک ہو) کے الفاظ ہوتے۔ لیکن جب شک کے بارے میں خطاب کا رخ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف ہے تو اس سے یہ بات معصوم ہوگئی کہ اس سے عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔

قول باری (واللای لہ یحصن) سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت کی مدت تین ماہ ہے۔ کیونکہ یہ فقرہ ایسا کلام ہے جسے مستقل بالذات قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے اس کے ساتھ پوشیدہ لفظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ پوشیدہ لفظ وہ ہے جس کا ذکر ظاہر لفظ میں گزر چکا ہے یعنی (فعدتھن ثلثة اشھر) دوسرے الفاظ میں ان عورتوں کی عدت کا حساب مہینوں کے ذریعے ہوگا۔

حاملہ عورت کی عدت کا بیان

قول باری ہے۔ واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے

ابوبکر حصص کہتے ہیں کہ سلف کے مابین اور ان کے بعد آنے والے اہل علم کے مابین اس مسئلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ طلاق یافتہ حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے۔ البتہ ایسی حاملہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت کی مدت کے بارے میں سلف کے مابین اختلاف رائے ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جو زیادہ طویل ہوگی وہ اس کی عدت کی مدت ہوگی۔ ایک مدت تو وضع حمل ہے اور دوسری مدت چار مہینے دس دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابودری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کی مدت کی حد وضع حمل ہے۔ جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس کے لئے کسی سے نکاح کر لینا جائز ہوگا۔ فقہاء ماصار کا بھی یہی قول ہے۔

ابوبکر حصام کہتے ہیں کہ ابراہیم نے علقہ سے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص چاہے میں اس کے ساتھ اس امر پر مہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ قول باری (واولات الاحمال اجلھن ان بعضھن حملھن) کا نزول اس آیت کے بعد ہوا ہے جس میں یہودیہ ہو جانے والی عورت کی عدت کی مدت بیان ہوئی ہے۔

ابوبکر حصام کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دو معنوں کو مختص ہے۔ ایک تو درج بالا آیت کے نزول کی تاریخ کا اثبات نیز یہ کہ اس کا نزول یہودیہ ہو جانے والی عورت کے لئے عدت کے مہینوں کے ذکر کے بعد ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ درج بالا آیت اپنی ذات کے لحاظ سے اس حکم کو بیان کرنے میں خود کفیل ہے جو اس کے عوم کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسے مکمل کی آیت کے ساتھ جس میں مطلقہ عورت کا ذکر ہے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس بنا پر تمام طلاق یافتہ اور یہودیہ ہو جانے والی عورتوں میں جبکہ وہ حاملہ ہوں عدت کے لئے وضع حمل کا اعتبار واجب ہوگا اور وضع حمل کے حکم کو صرف طلاق یافتہ عورتوں تک محدود نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس میں دلالت کے بغیر عوم کی تخصیص لازم آئے گی۔ آیت زیر بحث میں یہودیہ ہو جانے والی عورت جبکہ حاملہ ہو داخل اور مراد ہے اس پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ اگر اس کی بیوگی کی عدت کے مہینے گزر جائیں لیکن وضع حمل نہ ہوا ہو تو سب کے نزدیک اس کی عدت نہیں گزرے گی بلکہ وضع حمل تک یہ عدت میں رہے گی۔

اگر مہینوں کے اعتبار کا اس بنا پر جواز ہوتا کہ اس کا دوسری آیت میں ذکر ہے تو بھر طلاق یافتہ عورت کے سلسلے میں حمل کے ساتھ حیض کا بھی اعتبار کرنا جائز ہوتا کیونکہ قول باری (والملطقات ینزلھن بالنفسھن ثلاثۃ قروء) میں اس کا ذکر ہے۔ اب جبکہ حمل کے ساتھ حیض کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حمل کے ساتھ مہینوں کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے ابوالسائل بن عتیک سے روایت کی ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث نے اپنے شوہر کی وفات کے تین دن بعد بچے کو جنم دیا اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔

اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا ان قحطل قد خلا اجلھا، اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت کی مدت گزر گئی ہے) یعنی ابی انی کثیر نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج کر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کے بارے میں دریافت کر دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا اور حضور ﷺ نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔

محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم التیمی، انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ ان کے ہاں اپنے شوہر کی وفات کے دو ماہ بعد بچہ کی پیدائش ہوئی تھی اور حضور ﷺ نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔

ہمارے اصحاب نے نابالغ لڑکے کی بیوی کی عدت وضع حمل ہی رکھی ہے جب اسے حمل ہو اور اس کا خاندان فوت ہو جائے کیونکہ قول باری ہے (والات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) آیت میں بالغ اور نابالغ کی بیویوں کے درمیان نیز نسب کے ساتھ ملحق ہونے والے اور ملحق نہ ہونے والے نوزائیدہ بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

عدت میں حق رجوع اور حکم نسخ کا بیان

عن عن قوله عز وجل: (وَنُفِخَ فِيهِنَّ أَخْفَىٰ بِهِ ذَهْنٌ فِي ذَلِكَ) أَي لِي الْقُرْءَانِ وَالْعِلَالَةِ۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: اور ان کے خاندان اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یعنی تین حیاض جو عدت کے اس کے اندر حق رجوع حاصل ہے۔

خاندان کیلئے حق رجوع میں زیادہ حق ہونے کا بیان

بَعُولَتُهُنَّ (اور ان کے خاندان) بعول کی جمع ہے اور اس میں جمع کے لحاظ سے ہے۔ جیسا کہ عمومۃ میں اور اصل میں بعول کے معنی مالک اور سردار کے ہیں خاندان کا نام اس لیے بعول رکھ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا کارکنار ہوتا ہے اور من کی ضمیر رجعی طلاق والی عورتوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی برج نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ظاہر کو کمر کر کے دوبارہ اس کی تخصیص کرتے یا بعولۃ معدد ہے۔ مضاف مخدوف کے قائم مقام ہے۔ یعنی اہل بعول تھیں۔

أَخْفَىٰ بِهِ ذَهْنٌ (ان کو) (اپنی زوجیت میں) واپس لینے کے حق دار ہیں) یعنی نکاح کی طرف رجعت کرنے کے ساتھ خواہ عورت رضامند ہو یا نہ ہو اور افضل یہاں بمعنی فاعل ہے یعنی حقیق۔

فِي ذَلِكَ إِنَّ أَزْوَاجًا اصْطَلَحَا (اس) (انتظار کرنے کے زمانہ) میں اگر انہیں (اس رجعت سے) (اصلاح منظور ہو) نہ کہ عورت کو ستانا جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور جب اس کی عدت پوری ہونے کو ہوتی تھی تو پھر رجعت کر لیتا تھا بعد اس کے پھر طلاق دے دیتا تھا اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رجعت کے لیے اصلاح کا قصد شرط ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے ستانے ہی کے قصد سے رجعت کی تو بھی رجعت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ ستانے سے منع کرنے اور اصلاح (کا قصد کرنے) کی رغبت دلانے کی لیے ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں اصلاح کرنی منظور ہو تو رجعت کرنے میں

کوئی عہد نہیں ہے۔ رجعی طلاق سے رجعت کرنے پر سب کا اتفاق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس عدت میں وطی کرنا بھی جائز ہے یا نہیں۔

امام حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد کا قول اظہر روایت میں یہ ہے کہ جائز ہے اور دوسری روایت میں ان کا قول بھی امام شافعی نے قول کے موافق ہے کہ جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قطع طلاق یعنی طلاق ہونے کی وجہ سے زوجیت کا ملاقہ بالکل جائز رہا۔

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کا عمل عدت پوری ہونے تک بالاتفاق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں (میاں بیوی) میں میراث جاری ہوتی ہے اور عورت کی رضامندی بغیر رجعت جائز اور اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ (عدت میں) نکاح قائم رہتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول و بعهولہن بھی دلالت کرتا ہے وہ کہتے ہیں بطل کا اطلاق تو ہو سکتا ہے کہ باعتبار گذشتہ زمانہ کے ہو اور رد کا لفظ نکاح نہ رہنے پر دلالت کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بطل کے مجازی معنی رد کے مجاز میں معنی لینے سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ اس طرح بولا جاتا ہے رد البیوع فی البیوع اس ہے بالغ کے لیے اختیار ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب اس آیت میں لفظ بطل اور لفظ رد کے مجازی معنی مراد لینے میں تعارض ہو تو ان دونوں کا اعتبار کرنا ساقط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قول: فامسک بمعروف و بمعروف سامرہا کیونکہ امسک (نکاح کے) باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ رد کو پہلی حالت کی طرف رد کرنے پر محمول کر لیا جائے اور وہ حالت عورت کی اس طرح ہوتی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ حرام نہ ہو پس اس وقت کوئی اشکال نہ ہوگا اس میں عہد کا اختلاف ہے کہ رجعت میں (عورت سے) کہنا شرط ہے یا نہیں۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ باعورت سے کہے رجعت نہ ہوگی ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ رجعت ان کے نزدیک بمنزلتے سرے سے نکاح کرنے کے ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ جب خاوند نے اس سے صحبت کر لی یا اس کا بوسہ لے لیا یا شہوت سے اسے ہاتھ لگایا یا شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھ یا تو ان سب سے رجعت ہو جائے گی جیسے کہ کہنے سے رجعت ہوتی ہے ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے نزدیک رجعت بمنزلہ جدید نکاح کے نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہی نکاح کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ لہذا اس میں ایسا فعل کافی ہے جو اس کے باقی رکھنے پر دلالت کرے جیسا کہ خیاری ساقط کرنے میں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مشہور روایت میں یہ ہے کہ اگر صحبت کرنے سے رجعت کی نیت کر لی ہے تو رجعت ہو جائے گی ورنہ نہ ہوگی اس میں بھی اختلاف ہے کہ رجعت پر گواہ کرنے شرط ہیں یا نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے اور یہی ایک قول امام شافعی سے بھی مروی ہے اس قول کی بنا ایک آیت پر ہے جو سورة طلاق میں ہے: واشہدو ذوی عدل منکم (کہ تم اپنے میں سے دو منصف گواہ کر لیا کرو) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں اور ایک صحیح قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔

اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی مذہب یہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے اور آیت میں امر استحباب پر محمول ہے کیونکہ اگر

رجعت پر) گواہ کرنا واجب ہے تو طلاق پر بھی کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے قول: فارقوہن معروفات سے ساتھ ہی ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور اگر وہاں بھی واجب ہے تو بالاستقلال واجب ہوگا اور فقہ رجعت کے لیے شرط نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول: فانمسکوہن معروف اور سرحوہن معروف ۴۷ ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے حق میں حق رجوع کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿فمنسوخ منها المطلقة ثلاثا قال الله عز وجل: [فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]﴾
جبکہ یہ رجوع مطلقہ ثلاثہ کے حق میں منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پھر اگر اس کو (تیسری) حلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے جدا اس پر حلال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت اس کے حدودہ کی اور مرد سے نکاح کرے پھر (دوسرا خوند) اس کو طلاق دے دے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس (طلاق کی عدت کے بعد) پھر باہم رجوع کرے۔ اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ: تنہن حدودہن جن کو اللہ ان لوگوں کیلئے بیان فرما تا ہے جو علم والے ہیں۔ (البقرہ: 230)

ایک وقت دی گئی طلاقوں کے تین ہونے پر مہجور کے قرآن مجید سے:

اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ دو حد تو اس کے بعد بھی خوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاقوں سے رجوع کرے، اور چاہے تو رجوع نہ کرے لیکن:

(آیت) "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"۔ (البقرہ: ۲۳)

ترجمہ: پس اگر اس نے اس کو ایک اور طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تا وقتیکہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے۔

اس آیت سے پہلے "الطلاق مرتان" کا ذکر ہے یعنی طلاق رجعی دوم مرتبہ دی جاسکتی ہے اس کے بعد "فان طلقها" فرمایا: اس کے شروع میں حرف "فا" ہے جو تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے اور اب قواعد عربیہ کے اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ دو رجعی طلاقات دینے کے بعد خاوند نے اگر فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی قاعدہ کے مطابق کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اس آیت میں اگر حرف "ثم" یا اس قسم کا کوئی اور حرف ہوتا جو مہلت اور تاخیر پر لالت کرتا تو اعلیٰ التعمین یہ کہا جاسکتا تھا کہ ایک طہر میں ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے گی، لیکن قرآن مجید میں "ثم" کی بجائے "فا" کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند نے دو طلاقات دینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔

قرآن مجید نے "الطلاق مرتان" فرمایا ہے یعنی دو مرتبہ طلاق دی جائے اور دو مرتبہ طلاق دینا اس سے عام ہے کہ ایک مجلس میں دو مرتبہ طلاق دی جائے یا دو طہروں میں دو مرتبہ طلاق دی جائے۔ اور اس کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی

اس پر حرام ہو جائے گی اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار طلاق دی اور بیوی سے کہہ دیا: میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ غیر مقلدوں کے مشہور مستند اور ان کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ آیت ایک وقت دی گئی تین طلاقیں اور الگ الگ دی گئی طلاقیں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آیت کو بغیر کسی نص کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں۔ (المحلی ج. ۱ ص ۱۷، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۲ھ)

قرآن مجید کی اس آیت سے بھی جمہور فقہاء اسلام کا استدلال ہے:

(آیت) "اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدة تعتدونها۔" (الاحزاب: ۴۹)

ترجمہ: جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر ڈ پھر ان کو مقاربت سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں جس کو تم گنو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مذکورہ طلاق دینے کا ذکر فرمایا ہے اور طلاق دینے کو اس سے عام رکھا ہے کہ ایک وقت انہی تین طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہو اس کو اخباراً عاداً اور احادیث مجملہ سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ ماوشائاً کی غیر معصوم آراء اور غیر مستند اقوال سے اس کو مقید کیا جاسکے۔

قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات:

پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے: دوسری آیت اور سنت نبوی ان کے اطلاق کو مقید کر دیا ہے اور ان کے احکام اور شرائط کو بیان کر دیا ہے نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دینے کی بھی تو کہیں تصریح نہیں۔ (دعوت فکر و نظر ج ۱ ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۴، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ ایک وقت اجتماعی طور پر دی گئی تین طلاقیں ایک ہوں گی جس کو اس آیت کے عموم کی تخصیص پر قرینہ بتایا جاسکے نہ کسی حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ ایک وقت تین طلاقیں دینا رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا موجب ہے اور بدعت اور گناہ ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے اور سنت طریقتہ الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دینا ہے لیکن اس میں گفتگو نہیں ہے، گفتگو اس میں ہے کہ اگر کسی شخص نے خلاف سنت طریقتہ سے ایک وقت تین طلاقیں دے دیں تو آیا وہ نافذ ہوں گی یا نہیں! البتہ کثرت احادیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ ایک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جائیں گی جیسا کہ عقربہ واضح ہوگا۔ غیر مقلدوں کے امام ثانی ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں عموم ہے اور تین دو اور ایک طلاق دینے کی اباحت ثابت ہوتی ہے۔

(المحلی ج. ۱ ص ۱۷۹، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۲ھ)

جمہور فقہاء اسلام نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے:

(آیت)۔ للبطلقت متاع بالمعروف۔ (البقرة: ۲۴۱)

ترجمہ: مطلقہ عورتوں کو رواج کے مطابق متاع (کپڑوں کا جوڑا) دینا چاہیے۔

فتح ابن حزم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کو عام رکھا ہے خواہ وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہو یا دو سے یا تین سے اور ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ (المحلی ج ۱، ص ۱۷۰، مطبوعہ دارالطباعہ المنیریہ ۱۳۵۲ھ)

اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو متاع (کپڑوں کا جوڑا) دینے کی ہدایت کی ہے خواہ وہ عورتیں تین طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا دو طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا ایک سے اور کسی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فرمائی، یہی چیز فتح ابن حزم نے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں طلاق کے عموم اور طلاق کی اور بھی آیات ہیں۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ بتلائیے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا، حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لعان کیا، جب وہ لعان سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا: اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود مجھوتا ہوں، پھر رسول اللہ ﷺ کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ نے فرمایا: سب لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس کے بعد یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲، ص ۸۰۰، مطبوعہ دار محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کی شرح مسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان یہ تھا کہ لعان سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوئی تو اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں۔ (فتح الباری ج ۹، ص ۴۵۱، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور مقرر تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی کریم ﷺ کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں، اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں سے ایک طلاق رجعی واقعی ہوتی تو اس صحابی کا یہ فعل عبث ہوتا اور نبی کریم ﷺ اسے فرماتے: بیک وقت تین طلاقیں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت ہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے لعان کیا اور آں حالیکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت عویمیر نے کہا: یا رسول اللہ! اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عویمیر نے رسول اللہ ﷺ کے حکم دینے سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔

(صحیح بخاری ج ۴ ص ۸۰ مطبوعہ نور محمد اصح الطالع، کراچی الطبعة الاولى ۱۳۸۱ھ)
اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ نور محمد اصح الطالع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (امام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی) اور ابوداؤد میں بھی ہے۔

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہو جاتی ہے اور محمد بن ابی صفرہ ماکلی نے کہا ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عویمیر اس کو تین طلاقیں نہ دیتے اور شوافع نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ نور محمد اصح الطالع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ بات بہر حال واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور متفق علیہ تھی کہ تین طلاقیں سے تفریق اور تحریم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تفریق کے قصد سے اپنی بیوی کو لفظ واحد سے تین طلاقیں نہ دیتے۔

اس واقعہ میں ”سنن ابوداؤد“ کی درج ذیل حدیث نے مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے۔

حضرت ہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمیر نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان طلاقیں کو نافذ کر دیا۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۰۶ مطبوعہ مطبع مجتہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان تین طلاقیں کو نافذ کر دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پسند شخص کے لیے اس مسئلہ میں تردد کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ ہیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

حضرت عویمیر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات:

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور فقہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو شک نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن کیا اس حدیث سے

استدلال درست ہے تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے خود ابو بکر الجصاص اور عثم الانصاری نے فرمایا کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ (دعوت فکر و نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۵، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

پیر محمد کریم شاہ صاحب کا یہ استدلال سخت حیرت کا باعث ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تین طلاق ہیں اگر بیک وقت دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں علامہ ابو بکر جصاص اور علامہ سرخسی نے اس استدلال کا رد نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ احناف کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین طلاقیں دینے پر انکار فرماتے اور آپ کا انکار نہ فرما بیک وقت تین طلاقیں کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو بکر الجصاص اور علامہ سرخسی نے ان کے اس استدلال کا رد فرمایا ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو بکر جصاص کی اصل عبارت ذکر کرتے ہیں

علامہ ابو بکر الجصاص الرازی فرماتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں بیک وقت دینے سے منع فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ (علامہ جصاص فرماتے ہیں) اس حدیث سے امام شافعی کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان مذہب یہ ہے کہ عورت کے لعان سے پہلے خاوند کے لعان کرنے سے تفریق ہو جاتی ہے اور عورت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق لاحق نہیں ہوتی اور جب طلاق واقع ہوئی نہ اس کا حکم ثابت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیسے انکار فرماتے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے یعنی احناف کے مذہب پر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو اور ایک طہر میں تین طلاقیں کو جمع کرنے کی ممانعت سے پہلے انہوں نے تین طلاقیں دیں ہوں۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۴، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰ھ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ جصاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ممنوع ہے یا مباح ہے اس میں بحث نہیں ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین۔

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرخسی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تین طلاقیں کے جمع کا بدعت ہوتا اور ان کو الگ الگ دینے کا سنت ہونا میں نہیں جانتا بلکہ سب طرق طلاق دینا مباح ہے اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کو جمع کر کے دینا سنت ہے حتیٰ کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تم کو سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ اکٹھی تین طلاقیں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ اغاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے استدلال کیا ہے جب حضرت عویمیر نے اپنی بیوی سے لعان کر یا تو کہا: یا رسول اللہ! میں نے اگر اب اس عورت کو رکھ لیا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا اس کو تین طلاقیں۔ (المبسوط ج ۶ ص ۴، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة

(الثلاث ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد علامہ سرخسی نے امام شافعی کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور آخر میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اور احناف کے مسلک پر دلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پوچھا: یہ بتلائیے کہ اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دوں تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں، تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو جائے گی اور تین طلاق دینا گناہ ہے (یہی احناف کی دلیل ہے۔ سعید غفرلہ) ان احادیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے حضرت عویمر غلانی کو تین طلاقیں دینے سے اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ وہ اس وقت سخت غصہ میں تھے اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اس وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے از روئے شفقت انکار کو کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو یہی آپ کا انکار تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تین طلاقیں کو بیک وقت دینا اس وقت مکروہ ہے جب وہ بلا ضرورت ہوں اور ان کی طلاق اور تدارک ممکن ہو، اور حضرت عویمر غلانی کے حق میں یہ وجہ تحقیق نہیں تھی، کیونکہ جو میاں بیوی آپس میں لعان کرنے پر مصر ہوں ان کی طلاق کا تدارک نہیں ہو سکتا اور حضرت عویمر غلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعان کرنے پر مصر تھے۔ (المبسوط ج ۶ ص ۶)۔

۵۔ 'مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت المطبعة الثلاث ۱۳۹۸ھ)

دیکھئے شمس الانامہ سرخسی کیا فرما رہے ہیں: اور میر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ان کے حوالے سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ فیاللاسف۔

صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب: امام بخاری "باب من اجاز الطلاق الثلاث" جس نے بیک وقت تین طلاقیں کو جائز قرار دیا، کے باب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں:

حضرت عاکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، اس نے بھی طلاق دے دی، پھر نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آیا یہ عورت پہلے خاوند پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اس کی منکاح نہ چکے لیے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۶۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۷۵ھ)

علامہ یعنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۶۷، مطبوعہ دار المعرفۃ)

المعبر یہ مصرعہ ۱۳۴ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی حدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۳۶۷ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد تحریم ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بیک وقت تین طلاقیں دی جانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس شوہر پر حلال نہیں ہے اور یہ استدلال بالکل واضح ہے کیونکہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد رجوع کا ناجائز ہونا رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں کی تحریم میں یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور کے استدلال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دی گئیں تھیں بلکہ ”طلق ثلاثا“ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تین بار طلاقیں دیں اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال درست نہ ہوا۔ (دعوت فکر و نظر ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۶۶ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۶ء)

جمہور فقہاء اسلام کا اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلاق ثلاثا کا یہی معنی ہے کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں دیں۔ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے: اس نے تین بار طلاقیں دیں اس کے لیے ”طلق ثلاثا“ کی جگہ ”طلق ثلاث مرات“ کا لفظ ہونا چاہیے تھے اور اس سے بھی پیر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق دی جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ پیر صاحب کا مدعا ثابت ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: ”طلق ثلاثا تطليقات في ثلاثه اظهاراتين طهرتين في ثلاث طلاقين“ لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے: ”طلق ثلاثا“ یعنی انہوں نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور اس سے جمہور فقہاء اسلام ہی کا مدعا ثابت ہوتا ہے لہذا اس حدیث سے جمہور کا استدلال بالکل درست ہے۔

سید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق:

امام بیہقی روایت کرتے ہیں: سید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ شہمیرہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کالج میں تھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا: آپ کو خلافت مبارک ہو حضرت حسن نے کہا: تم حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو تم کو تین طلاقیں دیں اس نے اپنے کپڑے لیے اور پیچھنی حتیٰ کہ اس کی عورت پوری ہو گئی حضرت حسن نے اس کو طہر اس کا بقیہ ہر اور دس ہزار کا صدقہ بھیجا جب اس کے پاس کا صدیہ مال لے کر آیا تو اس سے کہا: مجھے اپنے جدا ہونے والے لمحے خوب سے یہ تھوڑا سا سامان دے جب حضرت حسن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی یا کہنا: اگر میرے والد نے یہ بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے سنا ہے جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی خواہ الگ الگ طہروں میں یا بیک وقت تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک

حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (سنن کبریٰ ج ۷ ص ۲۲۰ مطبوعہ نثر النسخة)
یہ حدیث انتہائی واضح اور صریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔

امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو سوید بن غفلہ سے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۴ ص ۳۱-۳۰)

مطبوعہ نثر النسخة

امام الکبیری نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے سوید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۴)

ص ۳۳۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

غیر مقلدوں کے عالم شیخ شمس الحق عظیم آبادی امام دارقطنی کی بیان کردہ اس حدیث کی پہلی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ازرق ہے یہ راوی بہت سچا ہے لیکن اس کے ادہام میں امام ابو داؤد نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حدیث میں خطا ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رہے ہے۔ ابن راہویہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور امام بخاری نے کہا: اس کی احادیث میں منکر روایات بھی ہیں ابن معین نے کہا: یہ تشیع کرتا تھا میں نے اس کی احادیث لکھی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابو حاتم نے کہا: اس کی احادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ ابو زرہ نے کہا کہ رے کے لوگ اس کی غلط رائے اور ظلم کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے (المتحدین المغنی علی دارقطنی ج ۴ ص ۳۰ مطبوعہ نثر النسخة)

شیخ عظیم آبادی نے اس حدیث کے دو راویوں کے بارے میں صرف جرح کے اقوال نقل کر دیئے ہیں حالانکہ ان دونوں کی زیادہ تعدیل کی گئی ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: عمر ابن حجر لکھتے ہیں: عمرو بن قیس رازی ازرق سے امام بخاری نے تعلق میں روایت کی ہے امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان کی روایات کو ذکر کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے رے کے لوگ امام ابو سفیان ثوری کے پاس گئے اور ان سے احادیث سننے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: کیا تمہارے پاس عمرو بن ابی قیس نہیں ہیں؟ امام ابو داؤد نے ایک جگہ کہا کہ ان کی حدیث میں خطا ہوتی ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حبان اور ابن شاہین نے ان کا ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا: ان سے روایت کیا میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ان سے حدیث میں کچھ وہم بھی ہے۔ امام بزار نے فرمایا: یہ مستقیم الحدیث ہیں یعنی ان کی روایت صحیح ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۹۵-۹۴ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند)

اس حدیث کی سند کے دوسرے راوی پر شیخ عظیم آبادی نے جرح کی ہے وہ ہیں سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: امام ابن معین ان کو ایک روایت میں ثقہ اور ایک میں "لیس بہ باس" کہتے ہیں ابن سعد ان کو ثقہ اور صدوق کہتے ہیں محدث ابن عدی فرماتے ہیں: ان کی حدیث میں غرائب و افراد تو ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث نہیں دیکھی جو حد اکثر ایک پہنچتی ہو ان کی احادیث متقارب اور قابل برداشت ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کا ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ اور لکھتے ہیں "مختل و مخالف" امام ابو داؤد ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: میں ان کے بارے میں سوائے خیر

کے اور کچھ نہیں جانتا۔ (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۱۵۴-۱۵۳، مطبوعہ مجلس دائرة المعارف، بغداد ۱۳۲۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کے دوراویوں عمرو بن ابی قیس رازی اور سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) کے بارے میں جو ائمہ حدیث کی آراء پیش کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تر تعدیل کی گئی ہے اور ان کے حفظ اور اتقان کی توثیق اور حافظ البیہقی اس حدیث کی سن کے راویوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے راویوں میں کچھ ضعف ہے لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۴۰-۳۳۹، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ نور الدین البیہقی کا علم رجال میں بہت اونچا مقام ہے اور جب انہوں نے یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ایک انصاف پسند شخص کو اس کی سند میں تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں یہ حدیث متعدد اسانید سے مروی ہے، دوسندوں سے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، دوسندوں سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے لکھا ہے کہ سید بن غفلہ سے اس کو عمرو بن شمر اور ابراہیم بن عبد الاعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے، اس طرح اس حدیث کی سات اسانید کا بیان آ گیا ہے جس سے اس حدیث کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ ۱۔ (بیرحمہ کرم شاہ الازہری نے اس حدیث کو بیہقی کی ایک سند کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس سند پر جرح کی ہے جب کہ ہم نے "سنن دارقطنی" کی ایک روایت کی سند کی صحت کو ثابت کیا ہے اور اس کی سند کی جرح کا جواب دینا ہے اور "مجمع الزوائد" سے اس کی توثیق کی ہے۔ (سعید غفرہ۔)

سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب:

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے کے ثبوت میں یہ حدیث بھی بہت واضح اور صریح ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔ آپ غصہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! میں اس کو قتل نہ کروں۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱، مطبوعہ نور محمد کا خانہ تجارت کتب، کراچی)

اگر بیک وقت دی گئی طلاقیں کے نافذ ہونے کا عہد رسالت میں معمول نہ ہوتا اور تین طلاقیں سے ایک طلاق مراد لینے کا معمول ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اس قدر ناراض کیوں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ایک حلاق تو سنت ہے اور اگر بیک وقت دی گئی طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما سنت قرار پا سکتی ہیں اور اس پر رسول اللہ ﷺ کے غضب اور ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ ﷺ اس پر ناراض نہ ہوتے۔

بیرحمہ کرم شاہ الازہری اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: حضور کا ایسے شخص پر ناراض ہونا جس نے تین طلاقیں ایک بار ہی کہیں اس امر پر صراحۃً دلالت کرتا ہے کہ ایسا کرنا حکم الہی کے سراسر خلاف ہے (دعوت فکر و نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں)۔

۲۳۱ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء

یقیناً خلاف ہے اور یہ احناف کا مذہب ہے اسی لیے وہ بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت اور گناہ کہتے ہیں لیکن حیر صاحب کا مذہب یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقوں سے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برخلاف جمہور فقہاء اسلام کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ حافظ ایشی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں دینے کے بعد تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو جائے گی اور تمہارا بیوی کو تین طلاق دینا گناہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس میں علی بن سعید ایک راوی ہے۔ دارقطنی نے کہا: وہ قوی نہیں ہے اور دوسروں نے اس کو عظیم قرار دیا اور اس کے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ایشی نے اس حدیث کی فنی حیثیت بھی متعین کر دی ہے کہ امام دارقطنی نے اس کے ایک راوی علی بن سعید رازی کی ثقاہت سے اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کے باقی تمام راویوں کی ثقاہت پر اتفاق ہے اور امام دارقطنی کے اختلاف سے اس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کہ یہ فعل گناہ ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین:

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں: سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور وہ واقع ہو جائیں گی اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ (المصنف ج ۶ ص ۳۹۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی المطبعہ الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۷۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا: اے ابوعباس! میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے (طنزاً) فرمایا: یا اباعباس! پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے پھر کہتا ہے: اے ابوعباس! تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۶ ص ۳۹۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی المطبعہ الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

امام ابوبکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

واقع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا: اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام

ہوگئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت تین طلاق دے دیں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہوگئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شعبی سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں دے دے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہوگئی اور باقی ستانوں سے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

صیب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکر ایک شخص کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہوگئی باقی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

معاویہ بن ابی بکنی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ایک شخص نے آکر کہا: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہوگئی اور باقی ستانوں سے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا اور ستانوں سے طلاقیں زائد ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴-۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شعبی کہتے ہیں کہ شریعت سے کسی نے پوچھا: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہوگئی اور باقی طلاقیں اسراف اور محصیت ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حسن بصری سے ایک شخص نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہوگئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی

بیوی کو تین طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا: اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا شوہر اس سے مقاربت نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں پر فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

مذکورہ الصدور تینوں روایات میں غیر مدخولہ پر جن تین طلاقیں کے واقع کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئی لفظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعددہ سے تین طلاقیں دی جائیں تو پہلی طلاق سے غیر مدخولہ عورت باندہ ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقیں کا کھل نہیں رہتی اور وہ طلاقیں لغو ہو جاتی ہیں۔ حسب ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے یہ طلاقیں دی ہیں تو عورت پہلی طلاق سے باندہ ہو جائے گی۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ہم نے مذکورہ الصدور روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے گیارہ جلیل القدر فقہاء صحابہ اور امہات المؤمنین کے فتاویٰ اور تصریحات پیش کی ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اور فقہاء تابعین میں سے ابن شہاب زہری، شعبی، شرح، حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے فتاویٰ پیش کیے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت کے بعد جمہور فقہاء اسلام کا موقف انہی نفوس قدسیہ کی اتباع پر جہی ہے۔

وارث کیلئے وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان

وصیت وارث اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ} وَالْغَيْرِ الْمَالُ كَانَ بِقَالَ أَلْفِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَأَمْرٌ أَنْ يوصي لوالديه وأقربيه۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کو موت آئے (سو) اگر اس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر مال باپ اور شہ

داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ (البقرہ، 180) بہترین ماں وہ جس کو ایک ہزار سے زائد کہا جاتا ہے پس حکم دیا گیا کہ وصیت کرنے والے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کیلئے وصیت کرے۔

وصیت کے حکم جو خوب اور منسوخ کا بیان

ارشاد باری ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا ان الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین (تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر)

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف سے مروی روایات میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قول باری: خیراً سے ماں مراد ہے، البتہ جس مال میں اللہ تعالیٰ نے وصیت واجب کی ہے اس کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ یاد رہے کہ ایسا وقت بھی گزر رہا ہے جس وصیت فرض تھی۔ کیونکہ قول باری: کتب علیکم کے معنی ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا جس طرح یہ قول ہے: کتب علیکم الصیام (تم پر روزے فرض کر دیئے گئے) نیز: ان اصولوۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موتوا (نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا) حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک بیمار آزاد شدہ غلام کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ اس کے پاس چھ ایسات سودرہم تھے، اس نے پوچھا کہ میں اس کی وصیت نہ کر جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے: ان ترک خیراً اور تمہارے پاس کثیر مال نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ چار ہزار درہم اور اس سے کم رقم فقہ ہے یعنی انہیں روزمرہ کے اخراجات پر خرچ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آٹھ سو درہم میں کوئی وصیت نہیں۔ ایک عورت کا اپنا مال میں وصیت کا ارادہ کیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے اس بات سے روکا اور کہا کہ اس کی اولاد ہے اور اس کا چھوڑا سامان ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ عورت کے کتنے بچے ہیں؟ جواب ملا کہ چار بچے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ تین ہزار درہم۔ یہ سب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اس ملا میں کوئی کثرت نہیں ہے۔

ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ پانچ سو سے لے کر ہزار درہم تک ہمام نے قتادہ سے قول باری: ان ترک خیراً کی تفسیر میں روایت بیان کی ہے کہ: کہا جاتا تھا کہ بہترین مال ایک ہزار اور اس سے زائد درہم ہے، زہری نے کہا ہے کہ: اس سے مراد بردہ چیز ہے جس پر مال کے ام کا اطلاق کیا جاسکے خواہ وہ چھوڑا ہو یا نہ۔ مذکورہ بالا تمام حضرات نے مال کی مقدار کی تفسیر اصحاب کے طور پر کی ہے، مذکورہ مقداروں کے احباب کے طور پر نہیں کی۔

ان حضرات نے اپنے اپنے اجتہاد سے کام لے کر ان مقدار کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مال کو خیر کی مفت لاحق ہونے کے سلسلے میں اجتہاد سے کام لیا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم چھوڑ جائے تو عرف میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خیر چھوڑا ہے۔ جب مال کو خیر کا نام دینا عرف اور عادت پر موقوف ہے۔ اس بارے میں اندازہ لگانے کا طریقہ اجتہاد اور

غالب ظن ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تھوڑی مقدار کو خیر کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ کثیر مقدار کو یہ نام دیا جاتا ہے تو اس تسبیہ کا طریقہ اجتہاد اور غالب ظن ہوگا۔ اس کے ساتھ ان حضرات کو حضور ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کی ارشاد کی معرفت بھی حاصل تھی کہ تہائی مال، اور تہائی کثیر ہے۔ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ اپنے گز ارے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ زیر بحث آیت میں مذکور وصیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ واجب تھی یا نہیں، کچھ حضرات کا قول ہے کہ یہ واجب نہیں تھی، بلکہ یہ مستحب تھی۔ اس کی بس ترغیب دی گئی تھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرض تھی اور پھر منسوخ ہوگئی۔

ان کے درمیان یہ اختلاف بھی ہے کہ اس کا کتنا حصہ منسوخ ہوا ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ وصیت واجب نہیں تھی، ان کا استدلال ہے کہ آیت کے سیاق اور اس کے مضمون کے اندر اس کے وجوب کی نفی کی دلالت موجود ہے۔ یہ وہ ارشاد باری ہے: **الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف** جب آیت میں بالمعروف کا لفظ ذکر ہوا تہیز یہ بیان ہوا کہ یہ متقی لوگوں پر ہے تو اس کے عدم وجوب پر تین وجوہ سے دلالت ہوگئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قول باری: **بالمعروف** ایجاب کا مقتضی ہے۔ دوسری وجہ قول باری: **علی المتقین** ہے۔ ہر شخص پر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ متقی لوگوں میں ہے۔ تیسری وجہ متقین کے ساتھ اس کی تخصیص ہے۔ کیونکہ واجبات کے سلسلے میں متقی اور غیر متقی کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ان حضرات نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں وصیت کے وجوب کی نفی پر کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ وصیت کا معروف طریقے کے تحت ایجاب اس کے وجوب کی نفی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ معروف کا مفہوم وہ اعتدال ہی جس میں نہ تو کسی تفسیر کا وجود ہو اور نہ ہی کسی زیادتی کا جس طرح یہ قول باری ہے: **علی الملوکہ الذین یؤمنون** وکھن بالمعروف (اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا) اس کھانے اور کپڑے کے وجوب کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قول باری ہے **وہا عاشرہن** بالمعروف (اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو) معروف واجب ہی ہے۔ ارشاد باری ہے: **والمر بالمعروف وانہ عن المنکر** (اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو) نیز ارشاد ہے: **یا مرون بالمعروف** (معروف کا حکم دیتے ہیں) اس لیے وصیت کے ایجاب کے سلسلے میں معروف کا ذکر وصیت کے وجوب کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجوب کو اور موکد بناتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحان کے تمام ادا امر معروف ہیں مگر نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ معروف کی ض منکر ہے اور جو چیز معروف نہیں ہے وہ منکر ہے اور منکر مذموم ہے اور اس سے روکا گیا ہے اس لیے معروف واجب قرار پائے گا۔ قول باری: **حھا علی المتقین** کے اندر وصیت کے ایجاب کی تاکید ہے کیونکہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ متقی بنیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: **یا ایھا الذین امنوا اتقوا** (اے ایمان والو متقی بنو) اہل اسلام کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تقویٰ فرض ہے۔ جب اللہ سبحان نے مذکورہ فرضیت کی تنقید تقویٰ کی شرط قرار دی تو گویا اس کے ایجاب کی وضاحت کر دی۔ متقین کے ساتھ اس کی تخصیص کے اندر اس کے وجوب کی نفی پر کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بس اتنی ہی بات ہے کہ آیت متقین پر وصیت کے وجود کا مقتضی ہے۔ اس میں غیر متقین سے وصیت کی نفی کی بات نہیں ہے جس طرح قول باری: **ھدی للمتقین** کے اندر اس بات کی نفی

نہیں ہے کہ یہ کتاب، یعنی قرآن مجید غیر متقین کے لیے ہدایت بن جائے جب آیت کے مقتضا کے تحت متقین پر وصیت واجب ہوگئی۔

تو دوسروں پر بھی اس کا وجوب ہو گیا، متقین کے ساتھ اس وجوب کی تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ وصیت کرنا تقویٰ کی نشانی ہے اور لوگوں پر چونکہ لازم ہے کہ وہ سب کے سب متقین بنیں۔ اس لیے ان پر وصیت کا فعل لازم ہے۔ وصیت کے ایجاب اور اس کی فرضیت کی تاکید پر زیر بحث آیت کی دلالت واضح ہے اس لیے قول باری: کتب علیکم کے معنی ہیں تم پر فرض کر دی گئی یعنی وصیت جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں پھر قول: یا المعروف تعالیٰ المتقین کے ذریعے اسے اور مؤکد کر دیا۔

وجوب کے الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قائل کے اس قول سے بڑھ کر مؤکد ہو کہ یہ تم پر حق ہے۔ الفاظ کے اندر اس وجوب کی متقین کے ساتھ تخصیص تاکید کے طور پر ہے جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل تفسیر سلف کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زیر بحث آیت کے ذریعے وصیت کا وجوب ہوا تھا۔ حضور ﷺ سے مروی حدیثیں بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی۔ عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی۔ ان سے سلیمان بن الفضل بن جبریل نے، ان سے عبد اللہ بن ایوب نے ان سے عبد الوہاب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ تین گزاریں گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس ہو۔

ہمیں عبدالباقی بنی نے روایت بیان کی، ان سے بشر بن موی نے، ان سے الحمیدی نے، ان سے سفیان نے، ان سے ایوب نے کہ میں نے نافع کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا: کسی مسلمان کا جس کے پاس مال ہو اور اس نے اس مال میں وصیت کی ہو، یہ حق نہیں کہ اس دو گزاریں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ اسی حدیث کی روایت ہشام بن الغازی نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دو گزاریں گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی لیکن جو حضرات ابتداء میں اس کے وجوب کے قائل ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کا قول ہے کہ زیر بحث آیت میں وصیت کے ایجاب کی تمام باتیں منسوخ ہو گئیں۔ ان حضرات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔

ابو محمد جعفر بن محمد بن احمد الواسطی نے روایت بیان کی ہے، ان سے ابو الفضل جعفر بن محمد بن الیمان المصوب نے، ان سے ابو عبید القاسم بن سلام نے، ان سے حجاج نے ابن جریج اور عثمان بن عطاء الخراسانی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قول باری: ان ترک خیرن لوصیہ للوالدین والاقربین کو اس آیت سے منسوخ کر دیا ہے: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً (مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ توڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے) ابن جریج بن عمر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری: ان ترک خیراً تفسیر میں نقل

کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ منسوخ ہو گئے جو وارث قرار پائے ہیں اور وارث قرار نہ پانے والے منسوخ نہیں ہوئے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔

ایک روایت میں ذکر ہے کہ تمام لوگ منسوخ ہو گئے اور دوسری میں ہے کہ وارث قرار پانے والے رشتہ دار منسوخ ہو گئے اور وارث قرار نہ پانے والے رشتہ دار منسوخ نہیں ہوئے۔

ابو محمد جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے ان سے ابو الفضل المصوب نے، ان سے ابو عبید نے، ان سے ابو مہدی نے عبد اللہ بن المبارک سے، انہوں نے عمارہ ابو عبد الرحمن سے کہ میں نے عمر مہ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ قول باری: ان ترک خیرن الوصیۃ لموالدین والاقربین کو فرائض کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔

ابن جریج نے مجاہد سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ولد کے لیے میراث تھی اور والدین نیز رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی، یہ اب منسوخ ہے۔ دوسرے گروہ کا قول ہے کہ وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے واجب تھی، پھر ان لوگوں کے حق میں منسوخ ہو گئی جو وارث قرار پائے اور اسے والدین کے لیے نیز وارث نہ بننے والے رشتہ داروں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہ روایت یونس اور اشعث نے حسن بصری سے کی ہے۔ حسن بصری، جابر بن زید اور عبد الملک بن یعلیٰ سے اس شخص کے متعلق مروی ہے جو غیر رشتہ دار کے لیے وصیت کرے جبکہ اس کا ایسا رشتہ دار بھی موجود ہو جو وارث نہ بن رہا ہو۔

ایسی صورت میں موسیٰ کے تہائی مال کے دو حصے رشتہ داروں کو مل جائیں گے اور ایک حصہ غیر رشتہ دار کو، جبکہ اس صورت کے متعلق طاؤس کا قول ہے کہ ساری وصیت رشتہ داروں کی طرف وٹا دی جائے گی۔ ضحاک کا قول ہے کہ وصیت صرف رشتہ دار کے حق میں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ تیسرے گروہ کا قول ہے کہ وصیت فی الجملہ رشتہ داروں کے لیے واجب تھی۔ لیکن موسیٰ پر لازم نہیں تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ بلکہ اسے صرف قریبی رشتہ داروں پر اقتصار کرنے کی اجازت تھی۔ دور کے رشتہ داروں کے رشتہ دار اپنی اصلی حالت پر باقی رہ گئے یعنی ان کے لیے وصیت کرنا بھی جائز تھا اور ترک وصیت کا بھی جواز تھا۔ جو حضرات وصیت کے نسخے قائل ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کس آیت کے ذریعے وصیت کا یہ حکم منسوخ ہوا۔

ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرہ سے نقل کر دیا کہ آیت موارث نے وصیت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ قول باری: لیسر جان نصیب مما ترک الوالدان تا آخر آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ نے وصیت کے حکم کو منسوخ کیا ہے۔

یہ حدیث شہر بن جوشب نے عبد الرحمن بن عثمان سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے عمرو کے دادا سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اسماعیل بن عیاش نے شریک بن مسلم سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے حضرت ابوناہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

کہتے سنا تھا کہ میں نے حضور ﷺ کو حجۃ الوداع کے خبے میں فرماتے سنا تھا کہ: لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اس لیے اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔

حجاج بن جریج نے عطاء الخراسانی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں الا یہ کہ باقی ماندہ ورثا اسے برقرار رکھیں۔ یہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اسے حجاج نے ابواسحاق سے انہوں نے الحارث سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عبداللہ بن بدر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں۔ اس مسئلے میں حضور ﷺ سے منقول یہ حدیث جس کا ورد ان جہاد سے واپس ہمارے نزدیک درجہ اولیٰ میں ہے۔

اللہ سبحانہ کی طرف سے ورثا کے لیے میراث کا ایجاب وصیت کے نسخ کا موجب نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وصیت اور میراث دونوں کا اجتماع جائز ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور ﷺ نے وارث کے لیے وصیت کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب باقی ماندہ ورثا اس کی اجازت دے دیں، اس لیے ایک ہی شخص کے حق میں وصیت اور میراث کا اجتماع محال نہ ہوتا۔ اگر آیت میراث کے سوا اور کچھ نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ نے وصیت کی تنقید کے بعد میراث کی تقسیم کا حکم دیا ہے، تو پھر اس بات میں مانع کون کی چیز ہے کہ ایک شخص کو وصیت سے اس کا حصہ دے دیا جائے اور پھر میراث میں اس کا حصہ اسے مل جائے۔ امام شافعی نے "کتاب الرسلۃ" میں کہا ہے کہ احتمال تھا کہ آیت موارثہ وصیت کی مانع ہو اور یہ بھی احتمال تھا کہ آیت موارثہ کے ساتھ وصیت بھی ثابت رہے۔

پھر جب مجاہد کے واسطے سے حضور ﷺ سے یہ روایت منقول ہوئی کہ: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو ہم نے آپ ﷺ سے مروی اس روایت کے ذریعے جو منقطع ہے یہ استدلال کیا کہ آیت موارثہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کے حکم کی مانع ہے۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ امام شافعی نے وصیت اور میراث کے اجتماع کے احتمال کی بات تسلیم کی ہے۔ اس لیے جب آیت موارثہ کے نزول کے اندر ایسی بات نہیں ہے جو وارث کے لیے وصیت کے نسخ کی موجب بن سکے تو یہی کہا جائے گا کہ وصیت میراث کی بنا پر منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ ان دونوں کے اجتماع کا جواز موجود ہے۔ نیز مذکورہ بالا حدیث امام شافعی کے نزدیک ثابت شدہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منقطع سند کے واسطے سے منقول وہی ہے، حالانکہ وہ حدیث مرسل کو بھی قبول نہیں کرتے خواہ اس کا ورود اتصال اور تواتر کی جہت سے کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اس منقطع حدیث کے ذریعے آیت کے حکم کو ختم کر دیا حالانکہ ان کے نزدیک سنت کے ذریعے قرآن کا نسخ جائز نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ثابت رہے اور اسے منسوخ قرار نہ دیا جائے کیونکہ اس حکم کو منسوخ کرنے والی کوئی چیز وارد نہیں ہوئی۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ: حضور ﷺ نے ان چھ غلاموں کے بارے میں جنہیں ایک ایسے شخص نے آزاد کر دیا تھا جس نے

پاس ان غلاموں کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ ان کے تین حصے کر کے ان میں سے دو کو آزاد قرار دیا اور چار کو غلام ہی رہنے دیا۔ جس شخص نے انہیں آزاد کیا تھا وہ ایک عرب تھا اور اہل عرب صرف ان عجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن کی ان سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس لیے حضور ﷺ نے ان کے لیے وصیت جائز قرار دے دی۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر غیر رشتہ داروں کے لیے وصیت باطل وقتی تو آزاد شدہ غلاموں کے لیے بھی یہ باطل ہو جاتی کیونکہ وہ میت کے رشتہ دار نہیں تھے۔ اور والدین کی وصیت باطل ہو جاتی۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ امام شافعی کے درج بالا کلام میں ظاہری طور پر ابڑا اختلاف ہے ان کے اصولوں پر اس کا انقصاص ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ: عرب کے لوگ صرف ان عجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن سے ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک عرب کی ماں عجمی ہو سکتی ہے۔ ان صورت میں ماں کی طرف سے اس کے تمام رشتہ دار عجمی ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر مریض غلام آزاد کرے تو اس کی دی ہوئی آزادی اس کے اقرباء کے لیے وصیت قرار پائے گی۔

اسے ایک اور جہت سے دیکھئے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آیت موارث نے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ نسخ صرف ان رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا جو ارث بن رہے ہوں لیکن غیر وارث رشتہ داروں کا جہاں تک تعلق ہے تو میراث کے اثبات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ کرنے کی موجب بن جائے۔ امام شافعی کے درج بالا قول کی اصل پر انقصاص کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داروں کے لیے وصیت و منسوخ کرنے کا ایجاب حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کیا ہے جس میں ایک مریض کا اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ امام شافعی کی بیان کردہ ایک اصل یہ ہے کہ قرآن کو سنت کے ذریعے منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ صدر اول کے بزرگوں اور تابعین کی ایک جماعت سے نیروں کے لیے وصیت کے جواز کی روایت منقول ہے، نیز یہ کہ ایسی وصیت اسی طور پر نافذ العمل ہو جاتی ہے جس طور پر موسیٰ نے وصیت کی ہو۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولم لونڈیوں کے لیے وصیت کی تھی اور یہ وصیت فی ام ولد چار ہزار درہم کے حساب سے تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابراہیم غنمی، سعید بن المسیب، سالم بن عبد اللہ، عمرو بن دینار اور زہری سے منقول ہے کہ موسیٰ کی وصیت اسی طرح نافذ ہوگی جس طرح اس نے کی ہے۔ تابعین کے عصر کے بعد آنے والے فقہاء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں دونوں کے لیے وصیت جائز ہے۔

ہمارے نزدیک والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو جس قول نے منسوخ کر دیا وہ آیت موارث کے سیاق میں اللہ سبحانہ کا یہ ارشاد ہے: من بعد وصیة یصلیٰ یٰہی اودین (اس وصیت کے بعد جو کہ گئی ہو یا دین کے بعد) اللہ سبحانہ نے مطلق صورت میں وصیت کی اجازت دے دی اور اسے صرف رشتہ داروں تک محدود نہیں رکھا کہ غیر رشتہ دار اس میں شامل نہ ہو سکیں۔ اس حکم میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کے نسخ کا ایجاب موجود ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں وصیت فرض تھی اور اس آیت میں

ان کے حق میں وصیت ترک کرنے اور غیروں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے، نیز باقی ماندہ ترکہ کو رشتاء کے مقرر شدہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات صریحی اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو منسوخ قرار دیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ یہ احتمال کہ اللہ سبحانہ نے آیت موارث میں مذکورہ وصیت اور اس کے بعد موارث کے ایجاب سے وہ وصیت مراد لی ہو جو والدین اور رشتہ داروں کے لیے واجب ہے۔

اس صورت میں وصیت کا حکم ان رشتہ داروں کے لیے ثابت رہے گا جو وارث نہ بن رہے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس بنا پر غلط ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس مقام پر وصیت کو اسم نکرہ کی صورت میں مطلق رکھا ہے جو جنس کے اندر اس کے شیوع کا مقتضی ہے۔ کیونکہ اسم نکرہ کا یہی حکم ہے۔ جبکہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے مذکورہ وصیت اسم معرف کی صورت میں ہے۔ اس لیے اسے اس کی طرف موزون دینا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ اس کا ارادہ فرماتا تو ارشاد ہوتا: من بعد الوصیۃ تاکلام اس معرف و معبود وصیت کی طرف راجع ہو جاتا جس کا علم پہلے سے تھا۔ جس طرح یہ قول باری ہے: والذین یرمون المحصنات ثم لہم یا تو ا ہاربعۃ شہداء فاجلدوہم (جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے انہیں (اسی) کوڑے لگاؤ) پھر دوسری آیت میں جب ان ہی گواہوں کا ارادہ فرمایا تو ارشاد ہوا: فان لہم یا تو ا ہا لشہر راہ (اگر وہ یہ گواہ پیش نہ کر سکے) یہاں گواہوں کا ذکر معرف بالاسم کی شکل میں ہوا کیونکہ ان سے مراد وہی گواہ صحیحین کا پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ اس لیے جب آیت موارث میں وصیت کا ذکر اسم نکرہ کی شکل میں ہوا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں وہ وصیت مراد نہیں ہے جس کا ذکر والدین اور رشتہ داروں کے سلسلے میں ہوا ہے، بلکہ یہ مطلق ہے اور تمام لوگوں کے لیے جائز ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں سنت یا اجماع نے خاص کر دیا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت یا قاتل وغیرہما کے لیے وصیت اس بات کے اندر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کی منسوخی موجود ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ امام محمد بن الحسن نے قول باری: الوصیۃ للوالدین والاقریبین سے استدلال کیا ہے کہ ماں باپ، رشتہ داروں میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی اور کے ذریعے اپنی اولاد کی طرف منسوب نہیں ہوتے، بلکہ اولاد کے ساتھ ان کی رشتہ داری بذات خود ہوتی ہے۔ جبکہ ان کے سوا باقی تمام رشتہ دار دوسروں کے ذریعے منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جو کسی اور کے ذریعے قریب ہوئے ہوں۔ امام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے صلی جینا بھی اقرباء میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ بذات خود اپنے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اسی بنا پر امام محمد کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان کے اقرباء کے لیے وصیت کرے تو اس وصیت میں اس کا بیٹا داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا باپ۔ بلکہ اس میں پوتا اور دادا داخل ہوں گے۔ نیز اس کا بھائی اور اسی طرح کے دوسرے رشتہ دار۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس کی طرف ایک واسطے کے ذریعے منسوب ہوتا ہے۔ ویسے اقرباء کے مفہوم میں اختلاف رائے ہے۔ واللہ اعلم۔

وصیت میں عزیزوں کی رائے کا احترام

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قائل بیان کے ذریعے ورثہ کے حق میں وصیت کا نسخ واضح کر دیا ہے۔ حضور سیدنا محمد

سے مروی ہے کہ: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں الا یہ کہ دیگر ورثاء اسے برقرار رکھیں، یعنی اس کی اجازت دے دیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مورث کی وفات کے بعد ان کی اجازت معتبر ہوگی کیونکہ اس کی زندگی میں مذکور ورثاء درحقیقت وارث قرار نہیں پائے ہوں گے۔ انہیں ورثاء ہونے کی صفت مورث کی وفات کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی وارث وصیت کو بھیج دے تو اس کی یہ اجازت باطل ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں میں عموم ہے۔ اس حدیث میں یہ دلالت موجود ہے کہ جب دیگر ورثاء اس وصیت کی اجازت دے دیں تو یہ بات ان کی طرف سے کسی ایسے بہ کی بات نہیں ہوگی جسے نئے سرے سے عمل میں لایا گیا ہو اور اس کے نتیجے میں اس وصیت پر ہمہ کے احکام جاری ہوں، یعنی قبضہ اور حوالگی کی اس میں شرط لگائی جائے نیز قابل تقسیم ہونے کی صورت میں شیوع اور اشتراک کی نفی کر دی جائی اور اس میں رجوع کی گنجائش بھی رکھی جائے وغیرہ وغیرہ، بلکہ مذکورہ وصیت کو جائز و صایا کے احکام پر محمول کیا جائے گا، اس امر پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ اجازت دینے والے ورثاء کی طرف سے یہ بہ ہے۔

اس حدیث میں ایسے عقود کے جواز پر بھی دلالت موجود ہے جو موقوف صورت میں ہوں اور ان کی اجازت دینے والا بھی کوئی موجود ہو۔ کیونکہ میت نے ایسے مال پر عقد وصیت کیا تھا جو وصیت کے وقوع کے وقت وارث کا مال تھا۔ ایسی وصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کی اجازت پر موقوف رکھا ہے۔ اس لیے یہ بات اس امر کی بنیاد بن گئی کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے مال کے سلسلے میں بیع کا عقد کر لے یا عتق یا رهن یا ہبہ یا اجارہ وغیرہ کا عقد کر لے، تو یہ عقد مال کے مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا کیونکہ یہ ایسا عقد ہوگا جس کا ایک مال ہے۔ جو اس عقد کی ابتداء اور اس کے انقاع کا مالک ہے۔ اس حدیث میں اس امر پر بھی دلالت موجود ہے کہ اگر موصی تہائی سے زائد کی وصیت کرے گا تو یہ وصیت ورثاء پر موقوف ہوگی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف رکھا ہے جو کسی وارث کے حق میں کی گئی ہو۔

یہ تمام معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر بحث حدیث: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، الا یہ کہ دیگر ورثاء اس کی اجازت دے دیں کے ضمن میں موجود ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے تہائی مال سے زائد کی وصیت کر دے اور موصی کے ورثاء اس کی موت سے اس وصیت کی اجازت دے دیں تو اس کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، حسن بن صالح اور عبید اللہ بن الحسن نے فرمایا ہے کہ اگر ورثاء موصی کی زندگی میں اس کی اجازت دے دیں تو یہ وصیت جائز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد وہ اس کی اجازت دے دیں۔

اسی طرح کا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح اور ابراہیم نخعی سے بھی منقول ہے ابن ابی لیلیٰ اور عثمان البقی کا قول ہے کہ موصی کی وفات کے بعد ورثاء کو اس وصیت سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا اور یہ وصیت ان پر نافذ ہو جائے گی۔ ابن القاسم نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر وصیت کنندہ اپن ورثاء سے وصیت کی اجازت لے چکا ہو تو ایسے وارثوں کو اس وصیت سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا جو اس سے بائن اور جدا ہو چکے ہوں، مثلاً بیٹا جو اپنے باپ سے جدا ہو چکا ہو، نیز بھائی اور چچا زاد بھائی جو اس کے عیال میں شامل نہ ہو۔ لیکن اس کی بیوی اور بیٹیاں جو اس سے علیحدہ نہ ہوئی ہوں، نیز ہر وہ فرد جو اس کے

میاں میں ہونخواہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ ان سب کو مذکورہ وصیت سے رجوع کر لینے کا حق ہوگا۔ اسی طرح چچا اور چچا کا بیٹا نیز وہ رشتہ دار جسے یہ خوف ہو کہ اگر وہ مذکورہ وصیت کی اجازت نہ دے تو اجازت کا طلبگار موصی جو ابھی بیمار ہے تندرست ہونے کے بعد اس کا نفقہ بند کر دے گا، ایسے افراد بھی مذکورہ وصیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔

ابن وہب نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر مریض مورث اپنے ورثہ سے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے اور وہ اسے اس کی اجازت دے دیں تو پھر انہیں اس وصیت کے کسی حصے سے بھی رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر اس نے حالت صحت میں ان سے اجازت لی ہو تو اس صورت میں اگر وہ چاہیں تو مذکورہ وصیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی اجازت صرف موصی کی بیماری کی حالت میں جائز ہوگی۔ کیونکہ وہ اس وصیت کے ذریعے اپنے مال سے ان کے حق کو محروم کر دے گا اس لیے یہ وصیت ان پر نافذ ہو جائے گی۔

ابوبکر بن صام کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں الا یہ کہ دیگر ورثہ اس کی اجازت دے دیں کا عموم ہر حالت میں وصیت کے جواز کی نفی کرتا ہے۔ جب اس عموم کی تخصیص حضور ﷺ نے اپنے ارشاد الا یہ کہ دیگر ورثہ اس کی اجازت دے دیں، کے ذریعے کر دی اور دوسری طرف مذکورہ ورثہ موصی کی وفات کے بعد ہی حقیقت میں ورثہ بنیں گے اس سے پہلے نہیں۔ تو پھر عموم سے مخصوص شدہ صورت موت کے بعد ورثہ کی اجازت کی صورت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں وصیت کی باقی ماندہ صورتوں کے عموم پر محمول ہوگی۔ نظریہ عقلی استدلال بھی اس پر دلال ہے۔ کیونکہ مورث کی زندگی میں ورثہ مال کے مالک نہیں ہوتے اس لیے اس مال کے سلسلے میں ان کی اجازت کوئی عمل نہیں کرے گی جس طرح ان کی طرف سے اس مال کا ہبہ اور اس کی بیع جائز نہیں۔

اگر اس کے بعد موت واقع ہو جائے تو اجازت اور بھی زیادہ دور چلی جائے گی۔ چونکہ موصی (وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو) ایک لیے وصیت کا وقوع موصی کی موت کے بعد ہوگا۔ اسی طرح اجازت کا حکم بھی ہوگا کہ وہ وصیت کے وقوع کی حالت میں دی گئی ہو، نیز یہ کہ وصیت کے وقوع سے پہلے اجازت کوئی عمل نہیں کرتی، نیز جب میت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر وصیت کو باطل کر دے حالانکہ وہ مالک ہوتا ہے، تو ورثہ کو اس اجازت سے رجوع کر لینے کا زیادہ حق ہوگا جو انہوں نے دی تھی۔ جب ان کے لیے اجازت لیے رجوع کر لینا جائز ہوگا تو اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اجازت درست نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ موصی، یعنی مورث کے مال کے اندر اس کی بیماری کی وجہ سے ورثہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے اور اسی لیے اسے اپنے مال میں تہائی سے زائد میں تصرف کرنے سے روک دیا جاتا ہے جس طرح کے بعد یہ تصرف ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ورثہ وصیت کی اجازت دے چکے ہوں تو ان پر اس اجازت کے لازم کے باب میں موصی کی بیماری کی حالت کو موت کی حالت شمار کیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہمارے نزدیک مریض کا اپنے پورے مال کے اندر، ہبہ، صدقہ عتیق اور تصرفات کی دیگر تمام وجوہ کے ذریعے تصرف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی موت کے بعد ان تصرفات میں سے صرف وہی صورتیں منسوخ قرار پاتی ہیں جو تہائی سے زائد ہوں، کیونکہ موت کے بعد ورثہ کے حق کا ثبوت ہو جاتا ہے لیکن موت سے پہلے

مذکورہ مال کے سلسلے میں کسی وارث کے قول کے اعتبار نہیں ہوتا۔

آپ نہیں دیکھتے کہ مورث کی موت سے پہلے اس کے عتوق کو وارث فتح نہیں کر سکتا۔ یہ حق اس کے لیے مورث کی موت کے بعد اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کے مال میں اس کا حق ثابت ہو جائے۔ اسی طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی وہی ہوئی اجارت کا اعدام ہوتی ہے جس طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی طرف سے اس کے عتوق کا فتح کا اعدام ہوتا ہے۔ مورث کی طرف سے اپنا وارثا سے وصیت کی اجازت مانگنے پر اجازت نہ دینے کی صورت میں مورث کی طرف سے کسی ضرر کے لاحق ہونے کا اندیشہ کوئے والے ورثا اور اندیشہ نہ کرنے والے ورثا کے درمیان امام، لک نے جو فرق رکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف سے ضرر کا خطرہ وارث کے عتوق کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے کیونکہ یہ خطرہ وارث کے اندر مکرہ راء کے زبر کے ساتھ) کی صفت پیدا نہیں کرے گا۔

آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وارث مورث کے مطالب پر کوئی چیز اس کے ہاتھ فروخت کر دے اور پھر کہے کہ: اگر میں اس کی بات قبول نہ کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرا خرچ بند نہ کر دے۔ تو اس کی یہ بات مذکورہ بیچ کے ابطال کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر مرض مورث اپنے وارث سے کوئی چیز ہبہ کے طور پر طلب کرے اور وہ اسے ہبہ کر دے، تو اس کی بات نہ ماننے کی صورت میں وارث کو لاحق ہونے والے ضرر کا اندیشہ اس کے اس ہبہ پر کسی خرچ اخرا انداز نہیں وہ گا اور اس کی حیثیت اس شخص جیسی ہوگی جسے مورث کی طرف سے کسی ضرر کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس لیے عتق کے ایجاب کے سلسلے میں خرچ اور وظیفہ بند ہوجانے کے ضرر کے اندیشے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس لحاظ سے ان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا جو مورث کے عیال میں شامل ہوں یا اس کے عیال میں شامل نہ ہوں۔ واللہ العلیق۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

وارثوں کیلئے حکم وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿لَمْ يَنْسَخْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَيَجْعَلْ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَالْحَقُّ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبٌ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِ قَرِيبٍ﴾

وينظر ابن حزم 124، النعاس 18، اسلامه 16، مكي 19، ابن الجوزي 200، العتاني 30، ابن المنوج 49.

اس کے سورت نساء کی اس آیت سے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ جس میں والدین کیلئے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور وراثت میں سے ہر وارث کیلئے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا ان کیلئے کوئی وصیت نہیں۔ لہذا وصیت اس کیلئے ہوگی جو قرعہ وغیر قرعہ کسی بھی طرح مقرر کردہ حصوں میں سے وارث نہ ہو۔ (ناخ آیت یہ ہے)۔

اللہ تعالیٰ اولاد (کی وراثت کے حصول) کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ (میت کے) ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، سو اگر صرف بیٹیاں (دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ (کل ترکہ کا) دو تہائی ہے اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ (کل ترکہ کا) نصف ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، (اور باقی سب باپ کا ہے) اور اگر میت کے (بہن) بھی

ہوں تو اس کا چھٹا حصہ ہے (یہ تقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم (خود) نہیں جانے کہ تم کو کفیع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے (یہ) اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصص ہیں بیشک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ (النساء، ۱۱)

شرح

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے آیت (کتاب یکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو) تلاوت کی اور فرمایا کہ اس حکم کو توں باری (للمر جال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون) منجانبہ کا قول ہے کہ میراث ولد کو ملتی تھی اور والدین اور اقرباء کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چاہا منسوخ کر دیا۔ امام ابویس محمد بن یسعی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں اپنے گھر کے اندر بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: اللہ تمہاری اولاد (کی وراثت کے حصوں) کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

اولاد کے احوال:

اولاد کی صورتوں میں وارث ہوتی ہے ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور دوسرا حال یہ ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو اور اس کی تین صورتیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں گے یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو امور حقدہ علی الارث کے بعد میت کے ترکہ کے متن حصے کریں دو حصص بیٹے کو اور ایک بیٹی کو ملے گا۔ علی ہذا القیاس اور دوسری صورت یہ کہ اگر میت نے زوجہ ماں باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہو تو اس صورت میں زوجہ اور ماں باپ اصحاب الفرائض ہیں یعنی ان کے حصص مقرر ہیں زوجہ کا آٹھواں حصہ ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ، تو اصحاب الفرائض کو ان کے حصص دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سب اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ او، عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرو اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ (میت کے) سب سے اقرب مرد کو دو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۴۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۳۷، ۶۷۳۵، ۶۷۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۱۷، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۸۰-۲۱)

سواں صورت میں کل ترکہ کے ۲۴ حصص کئے جائیں اس میں سے ۲ حصے اس کی بیوی کو ۱۴ حصے اس کے باپ اور ماں کو اور باقی ماندہ ۱۳ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصہ ملے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو ٹکٹ (دو تہائی) ملیں گے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل ترکہ کا نصف ملے گا اور اس کے بعد جو ترکہ بچے گا تو وہ نگما صاحب الفرائض کو ملے گا اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر میت کے عصبات کو مل جائے گا اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی ہوں تو اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔
مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات:

عورت کو وراثت میں مرد کے حصہ کا نصف ملتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عورت مرد کی بہ نسبت کامیوں کی زیادہ محتاج ہے کیونکہ مرد آزاد کی کے ساتھ بے خوف و خطر گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور عورت اپنے شوہر یا بطنہ بن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل نہیں سکتی اور اگر باہر جائے تو اس کی عزت اور عصمت کے لئے متعدد خطرات ہیں نیز چونکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے اس لئے اگر وہ خرید و فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھوکا کھانے کا بہت اندیشہ ہے اور جسمانی طور پر وہ کمزور و منصف ہے اس لئے اگر اس کو مرد سے دگنا حصہ نہ دیا جائے تو کم از کم برابر حصہ دینا چاہیے۔

اس سوال کے حسب ذیل متعدد جوابات ہیں:

(۱) مرد کے بہ نسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ مرد پر اپنی اپنی بیوی اور بچوں کی اور اپنے بوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب عورت کی بہ نسبت مرد کے اخراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا چاہیے۔

(۲) سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک اور وطن کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جہاد کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے۔ حدود اور قصاص میں دعی گواہ ہو سکتا ہے اور کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے دگنی ہے جو جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا وراثت میں حصہ بھی دگنا ہونا چاہیے۔

(۳) عورت چونکہ صفا کمزور ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اس لئے اگر اس کو زیادہ حصہ مل جائے تو اندیشہ ہے کہ اس کے وہ سب پیسے ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کہ ایک بیٹی کا وراثت سے نصف حصہ قطعی ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہم مردہ انبیاء و مرث نہیں بنائے جائیں گے وہ فہمی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہمی حکم کے مقابلہ میں قطعی کو کیوں

ترک کر دیا اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت سے حصہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے ظنی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس کو زبان رسالت سے تھا اس لئے ان کے لئے یہ حدیث قرآن مجید کی طرح قطعی تھی۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے (اور باقی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بہن) بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (النساء: ۱۱)

والدین کے احوال:

اولاد کا اطلاق مذکور موروث دونوں پر ہوتا ہے اس لئے میت کے ماں باپ کے ساتھ اگر اولاد نہ ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے: کہ ماں باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہوں تو بیٹی کو نصف ملے گا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا البتہ باقی مال بھی باپ کو بہ طور حصہ ہونے کے مل جائے گا۔

اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تہائی مل جائے گا اور باقی دو تہائی ماں باپ کو بطور حصہ دے دیا جائے گا اور اس صورت میں مرد (باپ) کو عورت (ماں) سے دو گنا حصہ مل جائے گا۔

اگر میت کے (بہن) بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ والدین کے احوال میں سے تیسرا حال ہے، جس میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑا ہو اس پر اتفاق ہے کہ ایک بہن یا بھائی ماں کے تہائی حصہ کے لئے حاجب بن کر اس کو چھٹا نہیں کرتے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب بہن یا بھائی کا عدد تین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیتے ہیں اور اگر دو بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہے اکثر صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو بہنیں ماں کا حصہ تہائی سے کم نہیں کرتیں۔ فقہاء احناف کا مذہب اکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے یہ بھی واضح رہے کہ دو بہنیں کسی قسم کی ہوں گی یا سوتیلی خواہ ماں کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے۔ اسی طرح سے بھائی بھی۔ وہ ماں کے لئے حاجب ہیں اور اس کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیتے ہیں اور ایک بہن ہو یا ایک بھائی وہ ماں کے لئے حاجب نہیں ہیں خواہ وہ بہن یا بھائی بنی ہوں علاقائی ہوں یا اخیانی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ تقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ (النساء: ۱۱)

قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلائل:

اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وراثوں میں ترکہ کی تقسیم پر قرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر لوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وراثوں کو کچھ نہیں ملے گا اور میت کے ترکہ سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اگر میت کا قرض ادا کرنے کے بعد مال بچ رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد

اس کا باقی ماندہ ترک و رٹا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

اس آیت میں میت کی وصیت پوری کرنے کا قرض کی ادائیگی سے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(آیت) "ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها"۔ (النساء: ۵۸)

ترجمہ: اور بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانات امانتوں والوں کو ادا کر دو۔

اور نفی وصیت پوری کرنے کی بہ نسبت امانت کو ادا کرنا مقدم ہے (قرض بھی ایک طرح سے امانت ہے)

امام ابو عیسیٰ محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

حارثؓ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا حالانکہ تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترمذی نے کہا عام اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۲۹، ۲۱۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۱۵)

حارثؓ عور کے ضعف کا بیان:

یہ حدیث حارثؓ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے حارثؓ کے ترجمہ میں حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ لکھتے ہیں:

حارث بن عبد اللہ ہمدانی عور (یک چشم) کبار علماء تابعین میں سے ہے اور اس میں ضعف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمرو بن مرہؓ ابو اسحاق اور ایک جماعت حدیث روایت کرتی ہے شعبی نے کہا ابو اسحاق نے اس سے صرف چار احادیث کا سماع کیا ہے نیز شعبی نے کہا مجھے حارث عور نے حدیث بیان کی اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں حارث کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی۔ ابن المدینی نے کہا یہ کذاب ہے۔ ابن معین نے کہا ضعیف ہے۔ نسائی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی عام روایات غیر محفوظ ہیں۔ دارقطنی نے کہا ضعیف ہے۔ حصین نے شعبی سے روایت کیا کہ حضرت علی کی طرف حارثؓ نے جتنی جھوٹی احادیث منسوب کی ہیں اتنی اور کسی نے نہیں کیں۔ ابن سیرین کا یہ گمان تھا کہ اس کی حضرت علی سے عام روایات باطل ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو کذاب کہا۔ ابن حبان نے کہا حارثؓ تشیع میں غالب تھا اور حدیث میں ضعیف تھا۔

ابوبکر بن ابی داؤد نے کہا حارثؓ بہت بڑا فقیہ تھا اور علم میراث کا ماہر تھا اس نے یہ علم حضرت علی سے سیکھا تھا حارث عور نے

نیز اس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں: تاریخ صفیر البخاری ج ۱ ص ۱۴۱ البحر والتعذیل ج ۳ ص ۳۶۳ 'ضعفاء ابن الجوزی ج ۱ ص ۱۸۱ 'النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۸۵ 'شذرات الذهب ج ۱ ص ۷۳ 'طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۶۸ 'مراۃ الجنان ج ۱ ص ۱۴۱۔
حافظ جمال الدین ابی النجاشی یوسف مزنی متوفی ۷۴۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

امام مسلم بن النجاشی نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے روایت کیا ہے کہ حارث اعمور کذاب تھا ابو معاویہ نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حارث اعمور کذاب تھا ابن معین سے ایک روایت ہے کہ حارث ثقہ ہے۔ امام ابو یزید نے کہا اس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جائے گا امام نسائی سے ایک روایت ہے کہ یہ قوی نہیں ہے اور ایک روایت ہے کہ اس کی روایت کردہ حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جابر جعفی نے عامر شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حارث سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایات کے متعلق سوال کرتے تھے۔ امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کی روایات درج کی ہیں۔ (تہذیب الکمال ج ۴ ص ۴۴-۳۹ ملخصاً، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی زیادہ تر یہی نقل کیا ہے کہ حارث اعمور کذاب اور ضعیف ہے۔ اور بعض ائمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ ہے۔ (تہذیب الہندیہ ج ۲ ص ۱۳۰-۱۳۳ ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)
حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کی اس کے متعلق رائے یہ ہے:

یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا شعبی نے اس کو کذاب کہا ہے اور اس پر رفض کی تہمت ہے اور اس کی احادیث ضعیف ہیں۔ امام نسائی نے اس کی صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فوت ہوا تھا۔ (تہذیب الہندیہ ج ۱ ص ۱۷۵ ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت:

ہر چند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکر ہے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً درج کیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے باوجود علماء امت کا اس حدیث پر عمل ہے جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے حالانکہ حدیث ضعیف سے استدلال کرنا ان کی عادت نہیں ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۳۷۸-۳۷۷، مطبوعہ لاہور ۱۴۱۰ھ)
اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کے عمل سے بھی حدیث ضعیف کی تقویت ہو جاتی ہے۔

حرمت شراب اور نسخ و تدریج حکم کا بیان

ناخ و منسوخ احکام شراب کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ} الْقَمَارُ كُلُّهُ {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِبَشَرٍ} وَذَمُّهُمَا وَلَمْ يَحَرِّمَهُمَا وَهِيَ لَهُمْ حَلَالٌ يَوْمَئِذٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِعَدِّ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْخَمْرِ وَهِيَ أَشَدُّ مِنْهَا فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} فَكَانَ السُّكْرُ مِنْهَا حَرَامًا عَلَيْهِمْ۔

﴿ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْزَلَ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَخْسٌ مِنْ عَجَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} لَعَنَ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ الشَّيْطَانَ أَنْ يَقَعَ بَيْنَكُمْ الْعِدَاةَ وَالنِّصْفَاءَ فِي الْخَمْرِ {فَقُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} فَجَاءَ تَحْرِيمُهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَلَيْلَهَا وَكَثِيرٌ هَا مَا سُكْرٌ وَمَا لَمْ يَسْكُرْ۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ (بھی) ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو۔ (البقرہ 219)

اس آیت میں غمر کی مذمت کی اور نقصان بیان کیا لیکن حرمت کی تصریح بیان نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نازل فرمائی اس میں زیادہ شدید نقصان کو ذکر کیا۔

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر دو بیشک اللہ نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ (النساء، 43) اس میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔

اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں شیطانی کاموں میں سوتلے ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ (المائدہ، 90)

شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم آنے والے ہو۔ (المائدہ 91)

ان آیات میں شراب کی قلیل و کثیر اور مسکر و غیر مسکر سب کو حرام قرار دیا۔

شراب کی حرمت

ارشاد باری ہے۔ یٰسَلٰوْكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَسْرِ قُلْ فِہِمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِہِمَا وَاَکْبَرُ مِنْ نَفْعِہِمَا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آیت تحریم خمر کا تقاضا کرتی ہے اگر اس کی تحریم کے لئے کوئی اور آیت نازل نہ بھی ہوتی پھر بھی یہی آیت اس مقصد کے لئے کافی ہوتی۔ اس لئے کہ ارشاد باری ہے قُلْ فِہِمَا الْاَکْبَرُ اور گناہ سارے کا سارا حرام ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ قول باری ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَبِالْغَیْبِ وَاللَّامِ اَکْبَرُ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو چیزیں میرے رب نے حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے شرعی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ گناہ حرام ہے۔ پھر شراب کے متعلق صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اس میں گناہ ہے بلکہ فرمایا گناہ کبیرہ ہے تاکہ اس کی ممانعت کی اور تاکید ہو جائے اور ومنافع للناس میں اس کی اباحت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے مراد دنیاوی فوائد کہ ہیں اور یہ کوئی اچھے کی بات نہیں کیونکہ دنیاوی لحاظ سے محرمات کے مرتکبین کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ فوائد انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتے جو انہیں ملنے والا ہے۔

شراب کے فوائد کا ذکر اس کی اباحت کی دلیل نہیں ہے۔۔ اس بنا پر شراب کے فوائد کا ذکر اس کی اباحت کی دلیل نہیں ہے۔ خاص طور پر جب کہ آیت کے سیاق میں اس کے منافع کے ذکر کے ساتھ اس کی ممانعت کی بھی تاکید کر دی ہے چنانچہ فرمایا اِنَّمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِہِمَا یعنی شراب کے استعمال پر ملنے والے اس فوری فائدے کے مقابلہ میں بہت بڑھ کر ہے جو اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ شراب کے متعلق جو دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلٰوةَ وَالنَّعْمَ سِکَّارًا حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ۔ اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہونے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں شراب کی اتنی مقدار کی تحریم پر دلالت نہیں ہے جس سے نشہ آجائے۔ اس میں نشہ آور مقدار کی حرمت پر دلالت ہے۔ اس لئے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے جس کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جو چیز نماز کی وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ ہو وہ ممنوع ہوگی۔ اب جبکہ نماز حالت سکر میں ممنوع ہے اور شراب خمر سے ترک صلوة لازم آتی ہے اس بنا پر اس کے پینے کی ممانعت ہوگی اس لئے کہ ایسا کام جو فرض کے لئے رکاوٹ بن جائے وہ ممنوع ہوتا ہے۔ شراب کے متعلق ایک اور آیت ہے جس میں کسی تادل کی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے اِنَّمَا الْفِہْمُ وَالْبِیْسُ وَالْاَنصَابُ وَالْاِزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْہٖ۔ یہ شراب، یہ جوا اور یہ آستانے اور پائے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو تا قول باری فَعَلِ الْاٰتِمَّ مَنۢعُوْنَ کِیَا تَمَّ بَارَآءًا جَمَّ۔ اس آیت میں شراب کی حرمت کا کئی وجوہ سے ذکر ہے۔ اول یہ قول باری ہے رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطٰن۔ جس کا اطلاق صرف اسی چیز پر کرنا درست ہوتا ہے جو ممنوع اور حرام ہو پھر اس کی تاکید اپنے اس ارشاد فاجتنبوہ سے کی۔ یہ امر ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس کے اجتناب کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ پھر یہ فرمایا فہل انتہ منعمون جس کا منہ ہم یہ ہے کہ فانتہوا یعنی باز آ جاؤ۔

کی شراب کی قلیل مقدار بھی حرام ہے؟۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ قول باری فیہما اثم کبیر۔ میں شراب کی قلیل مقدار کی تحریم پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ مقدار جسے استعمال کر کے سکر، ترک صلوٰۃ وغیرہ انسانی حرکات اور جنگ و جدل کی وجہ سے پینے والا سب کا ٹھہرے۔ جب ان باتوں کی وجہ سے اس پر گناہ میں موٹ ہونے کا حکم لگادیا جائے گا تو اس صورت میں ہم نہایت کا متقاضی یعنی حکم تحریم کو پورا کریں گے اور ظاہر ہے کہ قلیل مقدار میں شراب کے استعمال سے یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں قلیل مقدار کی تحریم پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ فیہما اثم کبیر میں ایک لفظ پوشیدہ ہے وہ ہے شو بھا اس لئے عبارت یوں ہوئی۔ فی شرہما اثم کبیر، شراب پینے میں بڑا گناہ ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس شراب میں کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ گناہ میں موٹ ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا بھی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم سزا اور عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

جب لفظ شراب کو پوشیدہ مان لیا جائے تو عبارت یوں ہوئی فی شرہما فعل المیسر اثم شراب پینے اور جو اکیلے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ عبارت کی یہ صورت شراب کی قلیل اور کثیر دونوں مقداروں کو شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ حرمت الحمد (شراب حرام ہوگئی) تو یہی بات سمجھ میں آتی کہ اس سے مراد شراب نوشی اور اس سے نفع اندوزی ہے۔ یہ مفہوم اس کی قلیل اور کثیر دونوں مقدار کی تحریم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے ہمیں جعفر بن محمد الواسطی نے، انیس جعفر بن محمد البیان نے، انیس ابو سعید نے، انیس عبد اللہ بن صالح نے معاویہ بن صاع سے، نبھوں نے علی بن طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قول باری یسئوونک عن الخمر و المسیئد قل فیہما اثم کبیر میں المیسر سے مراد جو ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص جو اکیٹے ہوئے اہل و عیال اور اپنے مال کو داؤد پر لگا دیتا تھا۔ پھر فرمایا قول باری لا تقربوا الصلوٰۃ و اتم سکاری حتی یعلموا ما تقولون کی صورت یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمان نماز کے قریب شراب نہیں پیتے تھے جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو پی کر سوجاتے، پھر ایسا ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے شراب پی کر دنگاںسا دکپا اور زبان سے ایسے کلمات کہے جو اللہ کو پسند نہیں۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر و المیسر و الانصاب و الزلاہم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آپ نے فرمایا المیسر جو ہے، انصاب بت ہیں اور الزلاہم وہ پانے ہیں جن کے ذریعے وہ آپس میں کسی چیز کے حصول کی تقسیم کا عمل کرتے تھے۔ جعفر بن محمد نے کہا کہ ہمیں ابو سعید نے، انیس عبد الرحمن عجمی نے، انیس بن خفیانہ سے، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے ابویسرہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لئے شراب کا حکم واضح کر دے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لا تقربوا الصلوٰۃ و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی دعا مانگی جس پر یہ آیت اتری قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس پھر آپ نے دعا مانگی تو یہ آیت اتری انما الخمر و المیسر تا قول باری فهل انتم متہون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر فرمایا: "ہم باز آئے۔ یہ شراب تو ہمارا مال بھی ضائع کر دیتی ہے اور ہماری عقل بھی، ردیتی ہے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید نے، انیس بن شمیم نے، انیس مغیرہ نے ابوزین سے، بیان کیا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی آیتوں کے نزول کے بعد بھی شراب خوردی جاری رہی۔ لوگ

۱۔ نے کہا میں نے اسے ۷ تھ بھی نہیں لگایا جب سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ تم نے کیا پل رہا ہے؟" اس نے جواب دیا: "خلیطین" دو چیزوں کو ملا کر بنایا جانے والا مشروب۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں جن میں سے بعض نشہ آور تھیں۔ حضور ﷺ نے خلیطین کو حرام قرار دیدیا۔ اس شخص نے حضور ﷺ کے سامنے اس مشروب سے اسم خمر کی نفی کر دی لیکن حضور ﷺ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگر نعت یا شریعت کے لحاظ سے اس پر خمر کا اطلاق ہو سکتا تو حضور ﷺ اس شخص کو ایسا کہنے کی ہرگز اجازت نہ دیتے اس لئے کہ جس نام کے ساتھ حکم کا تعلق ہو اس کی نفی گویا حکم کی نفی ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے کسی مباح چیز کی ممانعت یا کسی ممنوع چیز کی اباحت کو کبھی باقی رہنے نہیں دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ تمام مشروبات سے اسم خمر کی نفی ہو گئی ہے صرف انگور کے کچے، تیز اور جھاگ دینے والے رس پر یہ بولا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب خلیطین پر خمر کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالانکہ اس میں سکر پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسم خمر صرف اسی چیز کے لئے ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اس پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی روایت ہمیں عبدالباقی بن قانع نے، انیس محمد بن زکریا العلانی نے، انیس العباس بن بکار نے، انیس عبدالرحمن بن بشیر الغطالی نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا حرام الخمر یعنی ماہلک من کل شراب خمر یعنی حرام ہے اور ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ بھی حرام ہے۔ عبدالباقی نے کہا ہمیں محمد بن زکریا العلانی نے روایت کی، انیس شعیب بن واقد نے، انیس قیس بن قیس نے، انہوں نے منذر سے، انہوں نے محمد بن الحنفیہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے حضور ﷺ سے اسی قسم کی روایت کی۔

ایک اور روایت ہمیں عبدالباقی نے کی۔ انیس حسین بن اسحاق نے، انیس عیاش بن ابوالولید نے، انیس علی بن عباس نے، انیس سعید بن عمار نے، انیس الحارث بن النعمان نے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ﷺ سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ الخمر یعنی ماہلک من کل شراب خمر یعنی حرام ہے اور ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ بھی حرام ہے۔ عبد اللہ بن شداد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث مروفا بھی روایت کی ہے۔ یہ روایت بہت سے معانی پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ اسم خمر شراب کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور مشروب کو شراب کا نام نہیں دیا جاتا۔ خمر انگور کے رس کو کہتے ہیں۔ انگور کے رس پر خمر کے اطلاق پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیگر مشروبات پر اس اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ماہلک من کل شراب، ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ حرام ہے۔ اس حدیث کی اس بات پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ بقیہ تمام مشروبات میں وہ مقدار حرام ہے جو سکر یعنی نشہ پیدا کرے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان مشروبات میں سکر پیدا کرنے والی صورت پر حرمت کا حکم محدود نہ دیا جاتا اور تحریم کے لحاظ سے ان میں اور خمر میں فرق نہ رکھا جاتا۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ تحریم خمر کا حکم خمر تک محدود ہے۔

دوسرے مشروبات تک یہ حکم متحدی نہیں ہے۔ نہ از روئے قیاس اور نہ از روئے استدلال اس لئے کہ تحریم کے حکم کو عین خمر کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اور اس کی کسی صفت کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ چیز قیاس کے جواز کی نفی کرتی ہے کیونکہ ہر وہ اصل جس میں

قیاس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس مضمون حکم کا تعلق بعینہ اس اصل کی ذات سے نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے اندر محدود ہوتا ہے بلکہ اس کے کسی وصف سے ہوتا ہے جو اس اصل کے فرد میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ حکم اس وصف کے تابع ہو کر اس کے موضوعات یا معلومات میں جاری ہو جاتا ہے۔ اس بات پر کہ تمام نشاء و مشروبات کو اسم فرشائ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا الخمر من هاتین الشجرتین لعنہما والخلۃ - شراب ان دو درختوں یعنی انگور کی بیلوں اور کھجور کے درخت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب حضور ﷺ کے اس ارشاد میں لفظ الخمر اسم جنس ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لئے یہ لفظ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جس پر اسم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا مشروب باقی نہیں رہا جس پر اس نام کا اطلاق ہوتا ہو اور جو اس کے مدلول سے باہر ہو۔ اس لیے سے اس کی نفی ہو گئی کہ ان دو درختوں سے حاصل ہونے والے مشروب کے سوا کسی اور مشروب کو خمر کے نام سے پکارا جائے۔ پھر ہم نے اس پر غور کیا کہ آیا ان دونوں درختوں سے نکلنے والی ہر شے کو خمر کہا جاتا ہے یا نہیں؟ جب سب کو اس پر اتفاق ہے کہ ان دونوں سے نکلنے والی ہر شے کو خمر نہیں کہا جاتا، کیونکہ شیرہ، سرکہ اور پکا ہوا گاڑھا شیرہ وغیرہ بھی ان ہی دو درختوں کے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی خمر نہیں کہا جاتا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس سے مراد ان درختوں سے نکلنے والی بعض اشیاء ہیں لیکن حدیث میں ان بعض اشیاء کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آگئی کہ اس حدیث کے معنی مراد پر استدلال کے لئے کسی اور حدیث کا سہارا لیں تاکہ ان دونوں درختوں میں سے نکلنے والی بعض اشیاء پر اسم خمر کے اطلاق کو ثابت کیا جاسکے۔

اس صورتحال کے پیش نظر ان دونوں درختوں سے نکلنے والی تمام اشیاء کی تحریم اور ان پر اسم خمر کے اطلاق کے لئے اس حدیث سے استدلال ساقط ہو گیا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک درخت میں شراب ہے۔ جیسا کہ قول باری ہے یخرج نضجاً للولود والمرجان۔ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان یعنی مونگے نکلے ہیں (یا جس طرح کہ یہ قول باری ہے یا معشوا الجن والانس الہد یا تکھم رسول منکم۔ اے گروہ جن و انس! کیا تمہارے پاس تم میں سے خمر نہیں آئے؟) دونوں آیتوں میں مراد احدہما یعنی مذکورہ دو چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جائز ہے کہ حضور ﷺ کے قول میں دونوں درختوں میں سے ایک مراد ہو۔ اگر دونوں ہی مراد ہوں تو ظاہر لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز خمر کا مسمیٰ ہے وہ پہلا مشروب ہے جو ان دونوں سے تیار کیا جائے اس لئے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور ﷺ نے من هاتین الشجرتین فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعض مشروبات مراد نہیں لئے کیونکہ ان میں سے بعض کا خمر ہوتا محال ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اس سے مراد ان دونوں سے نکلنے والا پہلا مشروب ہے اس لئے کہ حرف من لغت میں کئی معانی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تبیض کے لئے ہوتا ہے اور یہ ابتداء کے معنی بھی دیتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں خرجت من الکوفہ (میں کوفہ سے نکلا) یاخذ کتاب من فلان (یہ فلاں کی طرف سے خط ہے) یا اسی طرح کے اور جملے۔ اس لئے حدیث میں آنے والا لفظ من۔ ان دونوں درختوں سے ابتدائی طور پر نکلنے والی اشیاء کا معنی دے گا اور یہ صرف جھاگ والے شجرے، اور کھجور کے پنبے والے شجرے کو جب اس میں جھاگ آجائے پر محمول ہوگا۔ اس بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جس شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا تو اس کی قسم کو اس سے

پیدا ہونے والی ترکھور، خرماء اور شیر سے پر محمول کیا جائے گا اس سے کہ انہوں نے من کو ابتداء کے معنوں میں لیا ہے۔ ابو بکر حصاص کہتے ہیں کہ درج بالا سطور میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مشروب کے سوا جس کی خاصیت ہم نے بیان کر دی ہے یعنی انگور کا تیز کچا جھاگ دار رس، بقیہ تمام مشروبات سے اسم خمر کا انتفاء ہو گیا ہے۔ اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس دن شراب حرام ہوئی اس دن مدینے میں شراب نام کی کوئی تیز نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری زبان عربی تھی اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ تحريم خمر کے نزول کے وقت مدینے میں نشہ آور مشروبات اور خمر ماسے بنائی جانے والی دیگر مشروبات بھی تھیں، اس لئے کہ اہل مدینہ کی مشروبات اسی طرح کی تھیں۔

اسی بنا پر حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا "تحريم خمر کا حکم جب نازل ہوا تو اس وقت لوگ خشک کھجور اور بشر یعنی گدر کھجور سے بنی ہوئی مشروبات کے سوا اور کوئی مشروب استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب تحريم خمر کی آیت اتری تو اس وقت میں اپنے مومن خاندان کے فرد کو مشروب پلانے کا کام میرے ذمہ تھا، اس وقت وہ لوگ فضیحت یعنی سرخ یا زرد کھجور سے بنی ہوئی مشروبات استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے تحريم خمر کا اعلان بنا تو جس قدر بھی مشروبات تھیں انہوں نے سب کو بہادیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام مشروبات سے اسم خمر کی نفی کر دی تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے نزدیک شراب صرف انگور کا تیز جھاگ دار پي رس تھی اور اس کے سوا کوئی مشروب بھی شراب نہیں کہلاتا تھا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ عرب کے لوگ شراب وسیع (پینے کے لئے خریدی ہوئی شراب بھی کہتے تھے لیکن کھجور سے بنی ہوئی تمام مشروبات پر اس نام کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ غیر ممالک سے اسے درآمد کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ کا شعر ہے)

وسببہ ما یعتق بہا بل کدھ المذبیح سلب تھا جریالہا۔ ایسی شراب جو باہل میں تیار ہوئی تھی جس کا رنگ اس ذبح شدہ جانور کے خون کی طرح تھا۔ جس کی کھال تم نے اتار لی ہو۔ جب آپ شراب پئیں تو آپ کہیں گے سببات الخ (میں نے شراب پی) اس اسم کا اطلاق تو پہلے خمر پر اس لئے ہوتا تھا کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا پھر حکام میں اتساع کی بنیاد پر جو عربوں کی عادت تھی اس اسم کا اطلاق خریدی ہوئی شراب پر ہونے لگا۔ ابوالاسود الدولی کے یہ دو شعر بھی ہمارے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں: دغ الخموتشر بہا الغواۃ فانی رايت اخاها مغنیب المکلہا۔ فان لاتکنہ او یکنہا فانہ اخو بہا غزنتہ امہ ہلبانہا۔ الف۔ شراب کو ب راہ روٹوں کے لئے رہنے دو کہ وہی اسے چیتے پلاتے رہیں کیونکہ میں نے اس کے بھائی (دوسری مشروبات) کو اس کی ضرورت سے بے پروا کر دینے والا پایا ہے۔ ب۔ اگر شراب ہو ہو اپنے بھائی جیسی نہیں یا بھائی ہو ہو شراب جیسا نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہر حال یہ اس کا بھائی ہے جسے اس کی ماں نے اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کی ہے۔ شاعر نے دوسری مشروبات کو شراب کا بھائی قرار دیا اور ظاہر ہے کہ دوسری مشروبات پر اگر خمر کا اطلاق ہوتا تو شاعر انہیں اس کا بھائی قرار نہ دیتا۔ پھر شاعر نے اپنے قول کی یہ تکرار کیا کہ خمر کی چاہے شراب اور دیگر مشروبات ہو ہو ایک جیسی نہیں ہیں تاہم دیگر مشروبات بہر صورت اس کے بھائی ہیں جنہیں اس کی ماں نے اپنا دودھ پلا کر پالا ہے۔ اس طرح شاعر نے یہ

بتادیہ کہ شراب یعنی خمر علیحدہ چیز ہے اور دیگر مشروبات علیحدہ چیز ہیں۔

اس طرح حضور ﷺ سے مروی احادیث، اقوال صحیحہ اور اہل لغت کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ خمر کے اسم کا اطلاق صرف اس مشروب پر ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا یعنی انگور کا جھاگ دار کپڑا کسی اور مشروب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ خشک اور گدھر کھجور سے بنی ہوئی مشروبات کا استعمال اہل مدینہ میں شراب کے استعمال سے زیادہ عام تھا چونکہ اہل مدینہ کے ہاں شراب کی قلت تھی اس لئے اس کا استعمال بھی بہت کم تھا۔ اب جبکہ تم صحابہ کرام انگور کے کچے جھاگ دار رس کی تحریم پر متفق تھے لیکن دوسرے مشروبات کے متعلق وہ مختلف الارائے تھے اور جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم سے گارنٹی میں یہی استعمال منقول ہے۔ اسی طرح تمام تابعین اور ان کی جگہ لینے والے ائمہ اہل عراق بھی ان مشروبات کی حرمت کے قائل نہیں اور نہ ہی ان پر خمر کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ اس کی نفی کرتے ہیں تو اس سے دو باتیں معلوم ہوں گی۔ اس یہ کہ دیگر مشروبات پر لفظ خمر کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں اس لئے کہ تمام لوگ شراب پینے والے کی مذمت پر متفق ہیں اور شراب ممنوع اور حرام ہے۔ دوم یہ کہ نبیذ حرام نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب لوگ اس کی حرمت سے اسی طرح واقف ہوتے جس طرح وہ شراب یعنی خمر کی حرمت سے واقف تھے کیونکہ اہل مدینہ میں شراب کے مقابلے میں دوسری مشروبات کا زیادہ رواج تھا اس بنا پر شراب کی حرمت کے مقابلے میں دوسری مشروبات کی حرمت سے باخبر ہونے کی انہیں زیادہ ضرورت تھی۔ در قاعدہ ہے کہ موم ہوئی (اسی بات جس میں علمۃ الناس مبتلا ہوں) کی ذیل میں آنے والے احکام کے ثبوت کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ تواتر کے ساتھ وہ منقول ہوں کہ اس تواتر کی وجہ سے علم بھی حاصل ہو جائے اور عمل بھی واجب ہو جائے۔ اس بنا پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے تحریم خمر کے حکم سے ان مشروبات کی تحریم نہیں سمجھی اور نہ ہی ان مشروبات کو خمر کا نام دیا گیا۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی مشروبات جن کی کثیر مقدار نشہ آور ہو وہ سب کی سب خمر ہیں۔ ان کی دلیل ذیل کی روایات ہیں۔ اول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا (کل مسکوخہم بنشہ آور چیز خمر ہے)

شراب کن اشیاء سے جنتی ہے؟۔۔۔ دوم شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ انا من خمسۃ اشیاء التمر والغلب والشعیر والمحنطۃ والعل۔ شراب پانچ چیزوں سے کشید ہوتی ہے، کھجور، انگور، گندم، جو اور شہد سے) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے۔ سوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا: خمر اسے کہتے ہیں جو عقل میں خمار پیدا کر دے یعنی عقل کام کرنے سے عاجز رہ جائے۔ چہارم طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل خمر خمر وکل مسکوخہم۔ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پنجم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو میں اس وقت ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے میں ہماری شراب سرخ اور زرد رنگ کی کھجوروں کی کشید ہوتی تھی۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کی آواز کان میں پڑی ان سب نے برتنوں

سے شراب انڈیل دی اور برتن توڑ دیے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے ان تمام مشروبات کو شراب کا نام دیا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحریم خمر سے فسخ یعنی گدھر کھجور سے کشید کی ہوئی شراب کی تحریم بھی سمجھ لی چنانچہ انہوں نے اسے بہا دی اور برتن توڑ ڈالے، ان مشروبات پر شراب کے نام کا اطلاق یا توفیق کے لحاظ سے ہوا ہوگا یا شریعت کی طرف سے۔ تاہم جس طرف سے بھی یہ اطلاق ہو جائے اس سے دلیل کا ثبوت ہو جائے گا اور ان مشروبات کو شراب کا نام دینا درست ہوگا غرض اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسکی تمام مشروبات جن کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو وہ خمر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکی حرمت کا ثبوت لفظ خمر کی بنا پر موجود ہے۔ اس اعتراض کا اللہ کی توفیق سے جواب درج ذیل ہے۔ جتنے اسم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس میں ایک اسم کا اطلاق اپنے مکمل پر ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں ایک اسم کا اطلاق اپنے مکمل پر مجازی طور پر ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا حکم ہے کہ وہ جہاں بھی ملے اسے اس کے حقیقی معنی میں استعمال کرنا واجب ہوتا ہے دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا استعمال اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی دلیل موجود ہو۔ پہلی قسم کی مثال یہ قول باری ہے یرید اللہ للعیین لکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر واجب دے (نیز واللہ یرید ان یحب علیکم اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے) یہاں لفظ ارادہ کا اطلاق اس کے حقیقی معنی پر ہوا ہے۔ دوسری قسم کی مثال یہ قول باری ہے فوجدنا جمدا یرید ان یقتضی ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر (علیہما السلام) نے بتی میں ایک دیوار دیکھی جو گرجا جاتی تھی (اس مقام پر لفظ ارادہ کا اطلاق مجاز ہوا ہے، حقیقتاً نہیں۔ قول باری انما الخرد والیسو۔ میں لفظ خمر کا اطلاق حقیقی طور پر ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے انی ارانی اعصر خمر۔ میں اپنے آپ کو شراب نمجوزے ہوئے پارہا ہوں) یہاں لفظ خمر کا اطلاق مجاز ہوا ہے اس لئے کہ انکور نمجوزے جاتے ہیں شراب نہیں نمجوزی جاتی۔ اسی طرح قول باری ہے رہنا اخر جننا من هذه القرية الظالمه اهله۔

اے ہمارے پروردگار ہمیں اس گاؤں سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں) یہاں قریہ کا نام اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور اس سے مراد گاؤں کی عمارات ہیں۔ پھر قول باری ہے واسل القریۃ الی کتابیما۔ جس گاؤں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے پوچھ لو) یہاں قریہ کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور مجاز مرسل کے طور پر مراد اہل قریہ ہیں۔ حقیقت مجاز سے اس لحاظ سے جدا ہوتی ہے کہ جو معنی اس کے کسی کو لازم ہو جائے اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے منتهی نہ ہو۔ وہ معنی اس معنی کے لئے حقیقت ہوتا ہے اور اگر اس معنی کا اس معنی سے منتهی ہونا جائز ہو تو وہ اس کے لئے مجاز ہوتا ہے۔ آپ نبیؐ دیکھتے کہ اگر آپؐ یہ کہیں کہ دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو آپؐ کی بات سچی ہوگی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا یا "انسان عاقل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا" تو اس کی یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح آپؐ کا یہ کہنا تو درست ہوگا کہ "شیر شراب نہیں ہے" لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ "انکور کا کچا جس میں تیزی اور جھاگ آجائے وہ خمر نہیں ہے۔ لغت اور شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایسے اسماء شرعیہ جو معنی میں اسماء مجاز ہوں ان کے استعمال کے سلسلے میں ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ جن مواقع پر ان کا اطلاق ہوا ہے ان سے آگے بڑھ کر کسی اور موضع میں بھی ہم انہیں استعمال کر لیں۔

جب ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ خمر کا اطلاق دیگر تمام مشروبات سے منطقی ہے تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مشروبات شراب کے اہل میں نہیں آتی ہیں، لفظ خمر کا اطلاق صرف انگور کے اس کچے رس پر ہوتا ہے جس میں تیزی اور جھگڑ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیج کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت وہ نشے میں مست تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے شراب پی رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بخدا میں نے اس دن سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جس دن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضور نے پھر اس سے پوچھا کہ آخر قرآن کیا چیز پی ہے جس سے تو مایوس ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے خطیطن پی رکھی ہے (اس سے مراد وہ مشروب ہے جو وہ چیزوں کو دلیر کر دیتا ہے یا جانتا ہے کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیطن کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطیطن سے خمر کا انقضاء کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خطیطن شراب نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس وقت شراب حرام ہوئی ہے اس وقت مدینہ منورہ میں شراب نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس بات سے ان ترغی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور سے بنی ہوئی تمام مشروبات سے شراب کے نام کو نفی کر دی جبکہ یہ مشروبات تحریر سے قبل اس کے پاس موجود تھیں۔ نیز اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ان کو من حاتین اشجار میں شراب ان درختوں سے بنی ہے) اس روایت کی سند اس روایت کی سند سے زیادہ صحیح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مندرج ہے کہ انہم من ثمرۃ اشیاء شرابہ پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ ان دونوں درختوں کے سوا کسی اور چیز سے نکلنے والے مشروب سے شراب ہونے کی نفی کر دی (اس لئے کہ آپ کا یہ قول ان کو من حاتین اشجار میں) اسم جنس سے ہے جو اسم یعنی نمر کے ذیل میں آنے والی تمام سمیات کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ روایت اس روایت کی معارض ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ شراب پانچ اشیاء سے بنتی ہے یہ روایت سند کے لحاظ سے اس روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سبہ اتفاق ہے کہ نمر کو حلال سمجھنے والا کافر ہے جبکہ ان مشروبات کو حلال سمجھنے والے پر فرق کا وہب بھی نہیں مل سکتا چنانچہ اسے کافر کہا جائے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مشروبات حقیقت میں خمر نہیں ہیں۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ان مشروبات سے بنا ہوا سرکہ خمر کا سرکہ کہلا تا ہے بلکہ خمر کا سرکہ وہ ہوتا ہے جو انگور کے کچے اور تیز رس سے بنایا جاتا ہے جو جھگڑا دار ہوتا ہے۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے جب ان مشروبات پر خمر کے اسم کے اطلاق کی نفی ہوئی تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حقیقت میں خمر ان مشروبات کے لئے اسم ہی نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے ان مشروبات کو خمر کا نام دیا بھی جاتا ہے تو وہ تشبیہ کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ ان مشروبات میں سرکہ بھی پایا جائے۔

اس لئے ان مشروبات پر تحریر خمر کا اطلاق جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ حقیقی معنوں میں استعمال ہونے والے اسم کے تحت اسمائے مجاز کا دخول درست نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول انہم من ثمرۃ اشیاء کو اس حال پر منظور کرنا چاہیے جس میں سرکہ یعنی نشہ پیدا ہو جائے اسے خمر کا نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں وہی عمل ہوا جو خمر کا ہے یعنی نشہ پیدا کرنا اور اس میں خمر کے اجزاء کا مستحق ہونا۔ اگر دیگر مشروبات نشہ پیدا کر دیں تو اس حالت میں وہ خمر کہلانے کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی

اللہ تعالیٰ عنکایہ قول درایت کرتا ہے کہ ”خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ نیز کی قلیل مقدار عقل پر پردہ نہیں ڈالتی ہے۔ اس لئے کہ باخدا العقل کے معنی ہیں وہ چیز جو عقل کو پوری طرح ڈھانپ لے۔ یہ بات ان شرواہات کی قلیل مقدار میں موجود نہیں بلکہ کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہمارے بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان شرواہات پر اہم خمر کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے تو اب اس اسم کا استعمال صرف اسی مقام میں نہ کیا جہاں اس کے استعمال کے لئے اس وقت موجود ہوگی۔

اس لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ تحريم خمر کے اطلاق کے تحت ان شرواہات کو بھی مندرج کر دیا جائے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہراس کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر صورت حال معلوم کرنے کے لئے شہر کا پھیر لگایا۔ واپس آ کر آپ نے فرمایا کہ وجدناہ بحرا۔ ہم نے اس گھوڑے کو مندر (پایا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی تیز رفتاری اور لمبے لمبے گھرنے کی وجہ سے اسے مندر کا نام دیا لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ مندر کے لفظ کے اطلاق سے تیز رفتاری گھوڑے کا معنی سمجھ میں آئے۔ بخذیبی نے نعمان بن منذر کی قادیہ غوالی کرتے ہوئے شہر کہا ہے۔ فکفتمن واسوک و آب۔۔۔ فاطعت مہد منھن و آب۔ انھما ان تو سورن ت اور تیرے مقابلے میں باقی تمام بادشاہ سترے ہیں جب سورن طلوع ہو جاتا ہے تو کوئی سترہ نظر نہیں آتا۔ نہ تو نعمان کا نام سورن تھا اور نہ ہی وہ بادشاہوں کے نام سترے تھے۔ عرض ہو کہ یہ بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ خمر کا نام ان شرواہات کے لئے نہیں دیا جاتا۔ اس کا حقیقی معنی انھوں کے تیز اور بھلے وار سپرکس کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری شرواہات پر اس کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

جوئے کی حرمت

ارشاد باری ہے یسلوئمن من الخمر و امیر قل فیہم اشرکیہ۔ ابو جریجہ ص کہتے ہیں کہ اس ارشاد باری کی جوئے کی حرمت پر دامت خمر کی حرمت پر دامت کی طرح ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لغت کے لحاظ سے میسر کا اسم تجزیہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی ادا کرتا ہے۔ محو سے میں جس چیز کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے (میں نے) اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ اسی طرح اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کرنے والے (جائز) کو یا سو کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ اونٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے خود اونٹ کو بھی میسر کہا جاتا ہے جب کہ اس کے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر دیتے اور ان ٹکڑوں پر جوئے کے تیروں کے ذریعے پائے ڈالتے جس کا پانسہ نکلتا اس پر تے ہوئے نشان کو دیکھتے۔ پھر اسی نشان کے حساب سے انہیں حصے دیتے۔ اس بنا پر جوئے کی تمام تشکلوں پر لفظ میسر کا اطلاق کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، معاویہ بن صاع، عطاء، طاؤس اور مجاہد کا قول ہے کہ المیسر سے مراد قمار یعنی جو ہے۔ عطاء، طاؤس، اور مجاہد کا یہ بھی قول ہے کہ اس کا اطلاق اس نہیں پر بھی ہوگا جو بچے اخروٹ اور نرگس کے مہروں کے ذریعے کھینچتے ہیں۔ علی بن زید سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے قاسم سے، انہوں نے ابواحمد سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اجسبو اھذہ الکعب الموسومۃ اتی یزجر بہا زجرافاھذ من امیسر زجر

کے ان نشان زدہ مہروں سے بچو جن سے شگون لیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے۔

سعید بن ابی ہند نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: عجب بات! وفد عصبیہ (دوسرے) جو شخص نزد مہروں سے کھیا اس نے اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔) نمازیں سجدہ سے قنودہ سے انہوں نے گلاں سے یہ روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم اتنے اندے کھا لو گے تو تمہیں فلاں چیز دے دوں گا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے سے قنودہ قرار دے اس سے روک دیا۔ اہل علم و دین جوئے کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نیز یہ کہ شرط لگانا بھی جوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شرط لگانا جوا ہے۔ پہلے شرط لگانا جائز تھا پھر حرام ٹھہر گیا۔۔۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا مال اور بیٹی بچی تک کی شرط لگاتے تھے۔ یہ بات ان کے ہاں درست تھی حتیٰ کہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے یہ بات کہی جب یہ آیت نازل ہوئی اہل غلبہ (اروم) روئے مقبوع ہو گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ شرط میں اضافہ کر دو اور مدت بڑھا دو۔ پھر آپ نے شرط لگانے کی ممانعت کر دی اور جوئے کی حرمت سے منع لگانے کی اباحت منسوخ ہوئی۔ اس کی ممانعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھنا کہ شرط جائز ہے۔۔۔ ابہت انہوں نے گھوڑوں کی اور تیر اندازی کے مقابلے میں شرط لگانے کی اجازت ہے۔ جب اس کی صورت یہ ہو کہ جیتنے کی صورت میں تیر اندازی یا اس دور رجحانیت ہے تو وہ کچھ بھی نہ لے۔ اگر دونوں نے یہ شرط لگالی کہ جو جیت جائے گا وہ دو سو روپے دے گا تو یہ شرط باطل ہوگی۔

تیر اندازوں نے اپنے درمیان ایک تیسرے شخص کو اس شرط پر داخل کر لیا کہ اگر وہ جیت جائے گا تو مستحق ہو جائے گا اور اگر نہیں جیتے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا تو یہ شرط جائز ہوئی۔ اس تیسرے شخص کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل یعنی حلال رہا دینے والا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا یا سبتک الانی خف او خاف انزل مسابقت صرف اونٹوں یا گھوڑوں یا تیروں میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے گھوڑوں میں مسابقت کرائی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے گھوڑوں کو دوڑنے کی مشق ہوتی ہے اور انہیں دوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے دشمن کے خلاف اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قول باری تبارک و تعالیٰ مستضعفین من قوۃ دشمنوں کے مقابلے کے لئے جہاں تک تم سے وہ سب طاقت اور قوت تیرا کر رہے (روایت میں ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے نیز دیکھنا کہ رباط الخیل۔ اور تیرا بندھے رہنے والے گھوڑے) اس قول باری کا تقاضا یہ ہے کہ گھوڑوں کے مقابلے جائز ہوں کیونکہ دشمن کے خلاف اس کے ذریعے طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہی کیفیت تیر اندازی کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے کی حرمت کا جو ذکر فرمایا ہے وہ غلاموں میں قمر اندازی کی تحریم کا بھی موجب ہے جبکہ انہیں آزاد کرنے والا شخص یہ رہا دہا کر دے کہ اس نے اس میں جوئے کا مفہوم پایا جاتا ہے جیسی کہ کوکامیاب بند دینا اور کسی کو کام۔ البتہ تقسیم قمر اندازی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں ہر شخص کو اس کا پورا پورا حاصل جاتا ہے۔ قمر اندازی کے ذریعے صرف اس کی تین ہوتی ہے۔ اس میں

کسی ایک کے غائب آجانے کا امکان نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ (احکام القرآن، ج ۱، ص ۱۰۷، بیروت)

خرم کی حقیقت میں مذاہب فقہاء:

قرآن مجید احادیث متواترہ اور اجماع فقہاء سے خمر حرم ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک حقیقت میں خمر انور کے اس کچے شیرہ کو کہتے ہیں جو پڑے پڑے سر کر چھگ چھوڑ دے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں سخت میں خمر کا یہی معنی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ابنا براجہ منشہ اور مشروب کو خمر کہا جاتا ہے۔ احادیث اور آثار میں یہاں ہر نشہ آور مشروب کو خمر کہا گیا ہے وہ اطلاق مجازی ہے۔ اس کے برعکس احمدی علماء یہ کہتے ہیں کہ خمر کا معنی ڈھانچنا ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانچ لیتی ہے اور ہر نشہ آور مشروب حقیقت میں خمر ہے۔ اب ہم سخت کے حواصیل سے خمر کا معنی بیان کرتے ہیں۔

علامہ جمال الدین محمد بن مسلم بن منصور انفریقی مصری متوفی ۱۱۱ھ کہتے ہیں:

خمر انور سے اس کچے شیرہ کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو، کیونکہ وہ عقل کو ڈھانچ دیتا ہے۔ ابوحنیفہ دیوری نے کہا کہ انوں سے جو تراب بنی جاتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا میرے مائیں میں یہ مائیں میں یہ علامہ دیوری کا تسامح ہے کیونکہ خمری حقیقت میں انور ہیں نہ کہ وہ سی اتیہ و مرعب ثوروں کو خمر کہتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا میرے مائیں میں ثوروں کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر انوروں سے مائی جاتی ہے۔ ابوحنیفہ دیوری نے اس قول کی حدیث کی اور کہا کہ یہ یمن کی لغت ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے ”انی ارانی“ اعصم خمر امیں نے خواب میں دیکھ کہ میں خمر خور رہا ہوں یہاں خمر سے مراد انور ہیں۔ ابن عرفہ نے کہا کہ خمر انور کے معنی ہے خمر۔ خمر کو خمر حاصل کرتا ہے جب انور خمر بن جاتی ہے تو اس سے خمر حاصل ہوتی ہے اس لیے اس نے کہا میں خمر خور رہا ہوں۔ ابوحنیفہ نے بعض راویوں سے نقل کیا کہ انہوں نے یمن کے ایک شخص کو دیکھا جو انور اٹھا کے جارہا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا تم نے یہ اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا خمر اس نے انوروں پر خمر کا طلاق کیا۔ (السنن العربی ج ۱ ص ۲۵۰ مطبوعہ ایران، تاریخ العروس ص ۱۸۷-۱۸۶ مطبوعہ مطبعہ خیر یہ مصر، اقرب الموائد ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ ایران)

علامہ ابوالحسن علی بن ابی ہریرہ غنی فی السنن ۵۹۳ھ کہتے ہیں:

ہمارے نزدیک خمر کی تعریف یہ ہے کہ انور کا کچا پانی جب نشہ آور ہو جائے۔ اہل لغت اور اہل علم کے نزدیک بھی خمر کا یہی معنی معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ (صحیح مسلم الاثریہ ج ۱ ص ۶۷ (۲۰۰۱) ص ۵۱۱۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۹۲)

الحدیث: ۵۵۹۲)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خمر ان دو درختوں سے (بنائی جاتی) ہے یہ فرما کر آپ نے انور کی نیل اور صبور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ (صحیح مسلم الاثریہ ج ۱ ص ۱۳ (۱۹۸۵) ص ۵۰۵، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۷۴-۵۵۷۳-۵۵۷۲)

نیز خمر کا معنی مرعہ عقل سے بنا ہے اور یہ وجہ اشتقاق ہر نشہ آور چیز میں پائی جاتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اہل لغت کا اس

تعلیٰ عنہ نے اس سے حذر صلب کیا۔ جب وہ اپنی مدبوشی کی وجہ سے کچھ نہ بتا سکا تو آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو جب اس کو بوش آجائے تو اس کو کوزے لگا دینا پھر حضرت عمرؓ نے اس کو اپنی کے مشکیزہ میں بچے ہوئے مشروب و مشکلوایا پھر آپ نے اس کو چکھنا تو وہ بہت تیز اور سخت تکلیف دہ تھا آپ نے پانی منگوا کر اس کی شدت اور حدت کو توڑا پھر آپ نے اس کو پیا اور اپنے ساتھیوں کو پیا پھر آپ نے فرمایا جب اس کی تیزی اور سختی پر غائب آجائے تو اس کو پانی سے توڑ دیا کرو۔ ام محمد فرماتے ہیں ہمارا اس پر عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔

(کتاب ارشاد امام محمد ص ۱۸۴-۱۸۳ کتاب الآثار امام ابی یوسف ص ۲۲۶ مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۲۲۴)

امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پر آئے اور فرمایا مجھے اس سے پانی لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم آپ کو وہ چیز نہ دیا میں جس کو ہم پہلے گھر میں تیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی جس کو سوکھ پیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ کا ایک پیالہ لے کر آئے آپ نے اس کو چکھا پھر ماتھے پر شکن ڈال کر فرمایا پانی لاؤ پھر آپ نے اس میں پانی ملا دیا پھر دو تین بار فرمایا اور زیادہ ملاؤ اور فرمایا جب تم کو (نبیہ) تیز لگے تو اسی طرح کیا کرو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۴۰-۱۳۹ مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۲۲۶ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲)

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی مانگا آپ کے پاس ایک برتن سے نبیہ لایا گیا آپ نے اس کو منگھل دیا پھر ماتھے پر شکن ڈال کر فرمایا: یہ پیاس زہر مہک کا ڈنڈ لاؤ پھر آپ نے اس میں پانی ملا کر اس کو پی لیا ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۴۰ سنن کبریٰ ج ۸ ص ۳۰۰ سنن نسائی ج ۸ رقم حدیث: ۵۷۱۹)

جس مشروب کی کثیر مقدار نشاء آور ہو اس کی قلیل مقدار کے حلال ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل:

علامہ شمس لائٹ محمد بن احمد برہسی متوفی ۷۸۳ھ کہتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا خمر کو بیدہ حرام کیا گیا ہے خواہ قلیل ہو یا شفاء اور ہر مشروب میں سے نشاء آور و حرام کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کسی مشروب کا وہ آخری گھونٹ حرام ہے جس سے نشاء پیدا ہو اور خمر بیدہ حرام ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کثیر اور مثلاًش اور کشمش اور چھواروں کے کچے ہوئے پانی (یعنی نبیہ) میں قلیل اور کثیر کا فرق ہے۔ اس کی قلیل مقدار حلال ہے اور جس گھونٹ کے بعد نشاء پیدا ہو وہ حرام ہے اور وہ کثیر مقدار کا آخری گھونٹ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ نشاء آور ہو صرف وہ حرام ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اس کی مثال کپڑے میں خون کی طرح ہے۔ اگر کپڑے میں قلیل خون ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے اور اس کی مثال غصہ کی طرح ہے اگر اس میں اپنی کمائی سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو جائز ہے اور اگر خرچ میں اسراف کرے (یعنی جائز کل پر خرچ کرے) تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح نبیہ ہے اگر اس کو کھانے کے بعد یا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کو بعد نشاء پیا تو ناجائز ہے۔ یونکہ یہ

اسراف ہے اس لیے جب نبیہ پیتے ہوئے نشہ ہونے لگا تو اس کو چھوڑ دے۔ دیکھئے مشاء و دودھ حلال ہے لیکن کسی شخص کو زیادہ دودھ پینے سے نشہ ہون لگے تو وہ زیادتی ناجائز ہوگی اور اس میں تفصیل سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حرمت کا دائرہ نشہ لانے والے جزیرہ ہے۔ البتہ خمر مطلقہ حرام ہے نیز خمر کو تھوڑی مقدار میں پینا زیادہ پینے کا محرک ہوتا ہے اس لیے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اس کے برخلاف مشمت (انگور کا شیرہ جب جوش دے کر پکایا جائے اس کا دودھ تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے تو اگر وہ شیریں ہو تو سب کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور جب وہ جوش دینے سے گھٹا رہا ہو جائے اور نشہ آور نہ ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور امام محمد کے نزدیک اس کا پینا جائز نہیں اس کو مشمت کہتے ہیں۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۹۰)

اس کی قلیل مقدار شیر کی محراب نہیں ہوتی بلکہ اس کی قلیل مقدار کھانے کو جسم رقی ہے اور عبادت کرنے کی قوت دیتی ہے اور اس کی شیر مقدار میں درد پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ مشہد نہیں ہے کہ جو ک نشہ آور مشروبات کو پیتے ہیں وہ مشمت میں بالکل رغبت نہیں کرتے۔ (المبسوط ج ۲ ص ۸۹-۸۸ مطبوعہ دار معرفت بیروت ۱۳۹۸ھ)

عادمہ بدر لدین محمود بن احمد بنی خلفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں: قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نشہ آور چیز کی قلیل مقدار حرام نہ ہو۔ یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ خمر اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے اور بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے اور نشہ آور مشروب کو قلیل مقدار میں پینے سے یہ اوصاف پیدا نہیں ہوتے اور اگر ہم ظاہر آیت کا لحاظ کریں تو قلیل مقدار میں بھی خمر حرام نہیں ہوتی چاہیے لیکن ہم نے خمر کی قلیل مقدار میں اس قیاس کو چھوڑ دیا کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ خمر مطلقہ حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ البتہ خمر کے علاوہ باقی نشہ آورہ مشروبات میں ظاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے ذکر سے روکتی ہے نہ نماز سے اور نہ بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ (البنایہ ج ۱ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

عادمہ سید محمد امین ابن حابدین شامی خلفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں: خمر کے حدودہ دیگر مشروبات جو کثیر مقدار میں نشہ آور ہوں اور قلیل مقدار میں نشہ آور نہ ہوں تو اگر ان کی قلیل مقدار پینے سے کھانے کو جسم رقی کا ارادہ کیا جائے اور قیاس میں پرقوت نہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے یا بدن میں روزہ رکھنے پر قوت کے حصول کا ارادہ کیا جائے یا عداوت سے قتال کی قوت کے حصول کا ارادہ کیا جائے یا مرض کو دور کرنے اور دوا کے قصد سے ان کو پیا جائے تو یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال ہیں اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً حرام ہیں۔ خواہ ان کے مقدار قلیل ہو یا کثیر اور چونکہ اب فساد مہم ہو گیا ہے اور لوگ عیش و طرب اور لہو و لعب کے لیے ہی ان مشروبات کو پیتے ہیں اس لیے متاخرین نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۹۳-۲۹۲)

۲۹۲ ملخص و موضحاً مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۶ھ)

بیوہ کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان

جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان

﴿وَعَلَىٰ الْوَالِدَيْنِ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذَوَاتِهِمَا مَا يُؤْتِيهِمَا مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ اَلْقَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تَوَفَّى عَمَلُهَا وَوَحْدَتُهَا كَانَتْ لَهَا الْمَسْكَنَةُ وَالْمَقْعَةُ حَوْلًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يَخْرُجَ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لئے نفقہ ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کہ وہ سسر سے نہ نکلی جائیں، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بات میں جو وہ اپنی جانوں سے نئے قاعدہ کے مطابق اختیار کر لیں، اور اند غزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 240)

اس آیت میں بیان ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کیلئے ایک سال کیلئے مال شوہر سے ماں اور ایک سال تک اس کو گھر سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی سے متعلق حکم تاریخ کا بیان

(۱) بخاری، بیہقی نے سنن میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ غلط آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذَوَاتِهِمَا مَا يُؤْتِيهِمَا مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" (کے حکم) کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ پھر تمہیں ویسے کہتے ہو یا آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں اس کے جگہ سے کسی چیز کو نہیں بدلتا۔

(۲) ابن ابی حاتم نے عطا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ" کے بارے میں روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مر جاتا ہے۔ اس عورت کا نفقہ اور اس کی رہائش (خاوند کے) گھر ایک سال تک ہوتی تھی۔ پھر میراث والی آیت نے اس (آیت کے حکم) کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا خاوند کے ترکہ میں سے۔

(۳) ابن جریر نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کی میراث اس کے خاوند (کے ترکہ میں) سے یہ ہوتی تھی کہ اگر عورت چاہے تو خاوند کے مرنے کے دن سے لے کر ایک سال تک اس کے گھر میں رہے۔ جیسا کہ فرمایا لفظ آیت "فَإِنْ فَرَجَ فَلْجَنَاحِ سَكْمٌ" پھر (یہ حکم) منسوخ ہو گیا اس میراث کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے (عورت کے لئے) مقرر فرمادی۔

(۴) ابوداؤد، نسائی، بیہقی نے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لفظ آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذَوَاتِهِمَا مَا يُؤْتِيهِمَا مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ

تعلی نے اس آیت کو میراث والی آیت سے منسوخ فرما دیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر فرما دیا۔ سلف ایک سال کی مدت کو چار ماہ اور دس دن کے ساتھ منسوخ فرما دیا۔

(۵) سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، بیہقی نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ دو سو کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ان کے لئے سورۃ بقرہ پڑھی اور اس میں (احکام) بیان فرمائے پھر جب اس آیت پر پہنچے۔ لفظ آیت "ان ترک خیرا الوصیۃ موالدین والاقریبین" (البقرہ آیت ۱۸۰) اور فرمایا یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ پھر پڑھا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے لفظ آیت "والذین یتوفون منکم" سے "غیر اخوان" تک اور فرمایا یہ آیت منسوخ ہے پھر قرأت کی۔

(۶) شافعی، عبد الرزاق نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مر جائے اب اس کے لئے کوئی نفقہ نہیں۔ اس کو میراث کافی ہے۔

(۷) ابو داؤد نے الناسخ میں اور نسائی نے عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "والذین یتوفون منکم" ویندون ازواجاً وصیۃ لاوزاجہم متاعاً فی الحور۔ اس آیت کو منسوخ کر دیا اس (دوسری) آیت نے (یعنی) "والذین یتوفون منکم" ویندون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر۱۔

(۸) ابن المنذر نے اصف میں زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت "والذین یتوفون منکم ویدرون اذواجاً وصیۃ لاوزاجہم" کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کے لئے اس کا خاوند ایک ماہ کا نفقہ اور گھر سے نہ نکالے اور نہ (دوسری جگہ) شادی کرنے کی وصیت کر جاتا تھا۔ یہ حکم اس آیت "والذین یتوفون منکم" ویندون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر۱ سے منسوخ ہو گیا (یعنی) اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اب ان پر چار ماہ اور دس دن (یعنی مدت گزارنا) فرض کر دیا گیا۔ اور ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا۔

(۹) ابن المنذر نے زید بن اسلم سے انہوں نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا۔ عورت کے لئے اس کا خاوند ایک سال کے نفقہ کی وصیت کر جاتا تھا جب تک کہ وہ نہ اس گھر سے نکلے اور نہ دوسرے خاوند شادی کرے۔ پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کے لئے اولاۃ، ذوات ایک چوتھائی اور اولاد ہو تو آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا اور اس آیت "یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر۱" نے ایک سال تک وصیت کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔

جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا نفقہ

(۱۰) ابن راہویہ نے اپنی تفسیر میں مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ طائف والوں میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ آیا اس کی اولاد میں بچے اور بچیاں تھیں اور اس کے ساتھ اس کے والدین اور اس کی بیوی بھی تھی وہ آدمی مدینہ منورہ میں مر گیا اس کی میراث کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے والدین کو اور اس کو دستور کے مطابق (اس کے ترکہ میں) عطا فرمادیا اور اس کی عورت کو کچھ بھی عطا نہ فرمایا سوائے اس کے کہ ان کو حکم دیا کہ خاوند کے ترکہ میں سے ایک سال تک اس

پر خرچ کرتے رہیں اس بارے میں (یہ آیت) نازل ہوئی۔ "والذین یتوفون منکم ویندون ازواجاً" (آیہ)۔

(۱۱) عہد بن حمید، ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فقط آیت "فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف" کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کا (دوسری جگہ) نکاح کرنا حلال ہے۔ اور پاکیزہ ہے (اور تم پر کوئی حرج نہیں)۔

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی کے حکم منسوخ ہونے کا بیان

﴿ثم مسح ذلك بعد في سورة النساء، فجعل لها فريضة معومة الثمن إن كان له ولد والرابع إن لم يكن له ولد وعدتها [أربعة أشهر وعشراً]﴾

﴿فمسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول ومسخت الفريضة الثمن والرابع ما كان قبلها من النفقة في الحول﴾

سنة ابن جرير 125، ج 2، ص 153، ابن الجوزي 201، العتاشي 37، ابن لميت 70
اس کے بعد سورۃ نسائ کی آیت نہر بارہ جس میں فریضہ مقرر کیا گیا ہے یعنی اُسر اور اُلاد نہ ہو تو آٹھواں حصہ اور اُسر اور اُلاد نہ ہو تو چوتھا حصہ وراثت سے ہوگا۔ اور اس کی عدت چارہ دس دن ہے۔

پس یہ آیت پہلے سال والی آیت کی ناسخ ہے۔ اور آٹھویں اور چوتھے حصے کے سبب سال کا نفقہ منسوخ ہو گیا۔

ایک سال تک عدت و نفقہ کے منسوخ ہونا کا بیان:

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ موت کی آہٹ محسوس کریں یا قریب امرگ ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کریں کہ انہیں ایک سال تک خرچ کیا جائے اور گھر سے نہ نکلا جائے جمہور فقہاء اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت سورۃ بقرہ کی اس آیت سے منسوخ ہے جس میں فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (عورتیں) اپنے آپکو چار ماہ دس دن تک (مقدثی سے) روکے رکھیں۔ (البقرہ: ۲۳۴)

امام ابن جریر طبری نے قندہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو خاوند کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اور خرچ مہیا کیا جاتا تھا پھر جب سورۃ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس کے خاوند کی اواد نہ ہو تو اس کو خاوند کے مال کا چوتھا حصہ ملے گا اور اگر اس کی اواد نہ ہو تو پھر اس کو خاوند کے مال کا آٹھواں حصہ ملے گا تو پھر رہائش اور نفقہ کا حکم منسوخ ہو گیا البتہ مہر کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے انکے نزدیک اس کا محمل یہ ہے کہ بیوہ پر چار ماہ دس دن عدت گزارنا تو واجب ہے جیسا کہ البقرہ: ۲۳۴ میں مذکور ہے اس کے بعد سال کے باقی ماندہ سات ماہ میں دن میں عدت گزارنے کا اسے اختیار ہے چاہے وہ یہ عدت گزارے یا نہ گزارے۔ (جامع ایمان ج ۱، ص ۳۶۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۹۷۹ء)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن ابی بنیہ نے حضرت عثمان سے کہا: (آیت) "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا"۔ (البقرہ: ۲۴) اسی کو بغیر اخراج" اس آیت کو سورۃ بقرہ کی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو محض میں کیوں لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا: اے مجھے جس آیت و اس صرح رہنے دیں کے قرآن مجید کی آیت کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کریں گے (یعنی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا امر تو فقی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو جگہ بتائی تھی اس کو وہیں لکھا گیا تھا) (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵ مطبوعہ نور محمد ص ۱۳۸) (کراچی: ۱۳۸۰ھ)

علامہ ابن جوزی ضلی لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک سہ گز رتی اس پر اس کی وراثت سے ایک سال تک خرچ کیا جاتا جب ایک سال پورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی اور اس سے پاس ایک میٹھی بنوتی وہ ایک سال کی میٹھی مارتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی اور میٹھی کو مارنے کا مصعب یہ تھا۔ وہ کہتی کہ میرے نزدیک خاندان کی وفات کے بعد میرے اس وراثت گزانا میرے نزدیک اس میٹھی کو مارنے سے زیادہ آسان تھا۔ بعد میں اپنے ظہور کے بعد جن کو پیسے اپنے اسی دستور پر رقم رکھا اور بیوہ کی عدت ایک سال ہی برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد اس قسم کی سورۃ البقرہ: ۲۳۴ سے منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی عدت چار ماہ و دس دن مقرر کر دی گئی۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

عدت وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء:

امام مالک کے نزدیک اگر خاوند کا پتہ نہ ہو تو بیوہ چار ماہ گھر میں عدت گزارنا واجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نکلنا مطلقاً جائز نہیں ہے امام شافعی کا ظہر قول یہ ہے کہ خاوند کے پاس سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرنا واجب ہے۔ امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حامد ہو تو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان کے دو قول ہیں "وامام ابوحنیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔"

حدیث سے عدت وفات کا بیان:

امام مالک روایت کرتے ہیں: زینب بنت جحش بن عجرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فرید بنت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ بیوہ کا عدت میں اپنے خاندان میں جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ان کے شوہر اپنے چند ہی گئے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے حتیٰ کہ جب وہ قدموں کے راستہ میں پہنچے تو انہوں نے ان غلاموں کو چاہا انہوں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آیا میں بیوہ کا عدت میں اپنے میکہ میں جا سکتی ہوں تاکہ وہاں عدت وفات گزاروں کیونکہ میرے خاوند نے اپنی ملکیت میں کوئی مکان چھوڑا ہے نہ فقہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! وہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں ہوئی حتیٰ کہ میں (انجی) حجرہ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی: "یہ مجھے کس سے آواز دے کر بلوایا؟" آپ نے پوچھا: تم نے کیا کہا تھا؟

میں نے پھر آپ سے اپنے خاندان کی وفات کا پورا قصہ دہرایا آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن عدت گزار لی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کی پیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔
(مولانا مالک میں ۵۳۱-۵۳۲ مطبوعہ مطبعہ مجتہدین پاکستان لاہور)

عدت وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ:

علامہ ابن قدامہ حنبلی بیان کرتے ہیں: زیادہ ظاہر قوی یہ ہے کہ جو عورت عدت وفات گزارے اس کے لیے بھی رہائش مہیا کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریہ سے فرمایا تھا: تم اپنے شوہر کے گھر میں رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے سو انہوں نے اس گھر میں چار ماہ دس دن عدت گزار لی امام ترمذی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے جس طرح عقد کا استحقاق نہیں ہے اسی طرح اس کے لیے رہائش کا بھی استحقاق نہیں ہے اور پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ رہائش اس کے پانی (منی) کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے ورنہ اس کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور عقد کا وجوب خوند کے تسطی کی وجہ سے ہوتا ہے اور موت سے وہ منقطع ہو گیا نیز عقد عورت کا حق ہے ورنہ میراث سے ساقط ہو گیا اور رہائش اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ ساقط نہیں ہوا۔ (نہ یہ المحتاج ص ۷۵۷ اور رالجب احمدیہ بیروت)

عدت وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ:

علامہ قرطبی مالکی حضرت فریہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: حجاز اور عراق کے علماء کے درمیان یہ حدیث معروف ہے اور اس حدیث کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ بیوہ شوہر کے گھر عدت گزارے ورنہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور ظاہری یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیوہ پر عدت گزارنا زمر کیا ہے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ شوہر کے گھر عدت گزارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورتوں کو عدت سے پہلے نہ پرہیز کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا ان کے نزدیک بیوہ خوند کے گھر عدت گزارنا رخصت اور قرآن و سنت کا بھی منتقض ہے اس لیے عدت سے پہلے بیوہ کا حج اور عمرہ کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا: جب تک بیوہ نے احرام نہ باندھا ہو اس کو گھر سے نکل دیا جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب خوند کا گھر اس کی ملکیت میں ہو۔ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد اودا کثر فقہاء کا یہی مسلک ہے جیسا کہ حضرت فریہ کی حدیث میں ہے اور اگر خوند اس گھر میں رہتا ہو تو اس کا مالک نہ ہو تو عدت کے دوران بیوہ کے لیے اس میں رہنے کا استحقاق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت فریہ کے خوند اس گھر کے مالک نہیں تھے پھر بھی آپ نے حضرت فریہ سے فرمایا: تم عدت پوری ہوئے تک اس گھر میں رہو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے یہ حکم اس وقت ہے جب اس کا خوند اس مکان کا کرایہ دیتا رہا ہو لیکن اگر خوند نے اس مکان کا کرایہ نہ دیا ہو تو خوند خواہ امیر ہو اس کے مال سے

بیوہ کے یہ رہائش کا کوئی استحقاق نہیں ہے کیونکہ بیوہ کا رہائش پر استحقاق اس وقت ہوگا جب خاوند کی مکان پر کس حدیت ہو۔
(الجلی مع الاطباء المرقن ج ۳ ص ۱۷۸-۱۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

عزت وفات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ:

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: مطلقہ اور بیوہ اس گھر سے باہر نہ نکلے جس میں وہ رہتی تھی البتہ بیوہ دن میں باہر جاسکتی ہے لیکن رات اس گھر میں آکر گزارے مطلقہ کے باہر نہ نکلے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) "لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَحْرُجْنَ إِلَّا بِإِذْنِ نَافِحَةَ مَيْمَنَةٍ" (الطلاق: ۱)

ترجمہ: ان مطلقہ عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ یہ کہ وہ صبح یا شب کی کارکناب کریں۔

اور بیوہ کے گھر سے باہر نہ جانے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) "مَنْعَا إِلَى الْخَوَلَاءِ غَيْرِ أَحْرَاجٍ" (البقرہ: ۲۲۱)

ترجمہ: بیوہ عورتوں کو ایک سال تک فرقہ دیا جائے اور گھر سے باہر نہ جائے۔

پھر چارہ وہ دن میں ہے اس حدیث کا البقرہ: ۲۳۱ منسوخ ہے اور چارہ وہ دن میں ہے اس حدیث کی مدت تک یہ ضمیر بنتی رہا اور حضرت فرید کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریدوں سے خاوند کے گھر سے نکلنے سے منع فرمایا دیکھا کہ اس حدیث سے وہ باتیں معلوم ہوئیں اوس یہ کہ بیوہ خاوند کے گھر سے نکلنے سے منع ہے اور اس کی یہ کہ بیوہ کا گھر سے باہر نکلنے منع نہیں ہے۔ لیکن فرید اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ بیوہ عورت دن میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن رات میں گھر میں گزارے۔ (کلام القرآن ۱/۱۷۸)

۴۱۹-۴۱۸ مطبوعہ سبیل الایضی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق محتاج ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔"

(البقرہ: ۲۲۱)

مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب:

اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فرمایا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور رہائش مہیا کی جائے اور اس آیت میں مطلقہ عورتوں کا ذکر فرمایا جو طلاق یافتہ اور محلول بہا عورتیں ہیں۔ اس کا مہر پہلے مقرر تھا تو طلاق کے وقت ان کو ان کو پورا مہر ادا کیا جائے اور اگر پہلے ان کا مہر مقرر نہیں تھا تو ان کو مہر مثل ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ طلاق بھی بہ منزلہ موت ہے کیونکہ جس طرح شوہر کی موت کے بعد شوہر کی عیادت ہو جاتی ہے اسی طرح طلاق کے بعد بھی شوہر سے عیادت کی ہو جاتی ہے۔ مہر کی پوری تفصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء: ۴ میں

(آیت) ”الذین یطیقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار:

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیا اس کا معنی ہے: جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہوگئی۔

(آیت) ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه“۔ (البقرہ: ۱۸۵)

ترجمہ: تم میں جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ نہ اس ماہ میں روزہ رکھے۔

یاس آیت میں ”یطیقونہ“ کے معنی میں ہے: جن دنوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے: ما یخیر فی رویت کرتے ہیں:

(آیت) ”وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین“۔ (البقرہ: ۱۸۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمار بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ (آیت) شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی بدس و ہینت من الہدی والذ قال من شہد منکم الشهر فلیصمه۔ (البقرہ: ۱۸۵)

ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور صحابہ پر روزہ رکھنا اتوار ہوا تو انھیں صحابہ پر روزہ کی طاقت رہتی تھی وہ ایک مسکین کا کھانا کھا، یہ آیت اور روزہ ترک کر دیتے انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی پھر اس رخصت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ (آیت) ”ولن تصوموا خیر لکم“۔ (البقرہ: ۱۸۴) روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نفع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (آیت) فدیۃ طعام مسکین۔ (البقرہ: ۱۸۴) کو پڑھا اور فرمایا: یہ منسوخ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ نور محمد آج الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اور ثانی الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے: ما یخیر فی روایت کرتے ہیں:

مکرّم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ ایک (ایک کلو) طعام کھلا دے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۴ مطبوعہ نشر الزیلملتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا:

عطاء بن یربوع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے (آیت) ”وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین“۔ (البقرہ: ۱۸۴) کی تفسیر میں فرمایا: ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور (آیت) ”فمن تطوع خیرا“۔ (البقرہ: ۱۸۴) کی تفسیر میں فرمایا: اگر ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے البتہ اس میں بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی سند ثابت اور صحیح ہے۔

آیت فدیہ کی تاج نہیں ہے۔ امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے حتیٰ کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ رہے تو وہ فدیہ دیتے تھے۔ (موط امام مالک ص ۲۵۰ 'مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکستان لاہور')

امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ عہد عورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو تو اس پر روزہ دیتو۔ بتو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلو گندم کھلاے۔ (موط امام مالک ص ۲۵۱ 'مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکستان لاہور')

امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہو وہ ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس مریض سے جس کی امید نہ ہو۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ 'مطبوعہ نشر السنۃ لمتان')

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہوئے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور فدیہ دیا۔ (المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۶۳ 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت')

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۴ 'مطبوعہ دار المکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ')
امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں انسان ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک مسکین کو ہر روز ایک صاع (چار کلو) طعام دو۔ (المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۶۳ 'مطبوعہ دار التراث العربی بیروت')

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں تو فدیہ دیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حامل عورت کے متعلق فدیہ دینے کی روایت ذکر کی ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۴ ص ۲۳ 'مطبوعہ نشر السنۃ لمتان')

امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے روزہ کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں اور حضرت انس جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے فدیہ دیا۔ (شرح السنۃ ج ۳ ص ۴۰۵-۴۰۴ 'مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ')

امام دارقطنی، امام مالک، امام نسائی، امام طبرانی، امام بیہقی اور امام بغوی نے متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ یہ آثار نقل کیے ہیں کہ بوڑھا شخص اور دائمی مریض جن پر روزہ رکھنا دشوار ہے وہ روزہ کے بدلہ میں فدیہ دیں۔

(آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے (آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی اور اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعدد آثار اور اقوال نقل کیے ہیں اور اخیر میں لکھا ہے:

عمرہ نے (آیت) "الذین یطیقونہ" کی تفسیر میں کہا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد

بوڑھا شخص ہے۔

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: (آیت) الذین یطیقونہ اس کا معنی ہے: جو مشقت اور تکلیف سے روزہ رکھیں۔ عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - الذین یطیقونہ کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے شخص کے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس بیمار کے لیے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو مجاہد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

جوسحابہ اور فقہاء تابعین یہ کہتے ہیں کہ (آیت) - الذین یطیقونہ سے مراد بوڑھے اور عاجز لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کو شامل ہے یا نہیں۔ (المحرر المحیط ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حق رہے اور نسخ کا قول بھی صحیح ہے البتہ یہ احتمال ہے کہ نسخ بمعنی تخصیص ہو (الی قولہ) اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑھے روزے کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ کے وجوب میں اختلاف ہے ربیعہ اور امام مالک کے نزدیک ان پر فدیہ واجب نہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۹-۲۸۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابوالحسن ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

(آیت) - الذین یطیقونہ اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ جو لوگ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھیں جیسے بوڑھے حاملہ اور دودھ پلانے والی یہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں ان پر قصا نہیں ہیں (الکت والعیون ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

مکرّمہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں یہ قرأت کی (آیت) - الذین یطیقونہ (جو مشکل سے روزہ رکھیں) اس سے بوڑھے لوگ مراد ہیں۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں:

صحابہ اور تابعین میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روزہ رکھنے کا اختیار تھا جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو خواہ وہ روزے رکھے خواہ فدیہ دے بعد میں روزہ کی طاقت رکھنے والوں سے یہ اختیار (آیت) - فمن شهد منکم الشهر فبصمه سے

منسوخ ہو گیا (ابی قولہ) اس آیت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ مشقت اور صعوبت سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں وہ بھی روزے کے مکلف ہیں لیکن ان پر روزہ کے قائم مقام فدیہ ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص پانی سے صہرت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھی پانی سے صہرت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے مٹی کو پانی کے قائم مقام مبنیہ دیا گیا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۶ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر صحابہ اور فقہاء تبعین کے نزدیک پہلے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا اختیار تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کو "یطوقونہ" پڑھا، یعنی جو شکل سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں اور یہ: یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور بعض علماء نے اس آیت کو (آیت) الذین یطیقونہ۔ قرأت متواترہ کے مطابق پڑھا اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ وسعت اور طاقت میں فرق ہے وسعت کا معنی ہے: کسی چیز پر سہولت سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے: کسی چیز پر مشقت سے قدرت ہونا، تو آیت کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دیں یا اس میں ہمزہ سبب ماخذ کے لیے ہے۔ یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ فدیہ دیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۵۹-۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جب بوزہ مرے مرد اور بوزہ عورت پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم اور اوزاعی کا یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ آیت بوزہ شخص کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس لیے کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور جب عذر کی وجہ سے اس سے روزہ ساقط ہوگا تو اس کے بدلہ میں قضا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

نیز وہ مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی توقع نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اور یہ روزہ کے بدلہ میں ایک مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوزہ شخص کے حکم میں ہے۔ (المغنی ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ وہ بوزہ شخص جس کو روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو اور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو اس پر بالاجماع روزہ فرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دو قول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔ (شرح المہذب ج ۶ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ جو بڑھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربیعہ اور امام مالک نے کہا: ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ابیہام مالک نے کہا: اگر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ مستحب ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ویران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

جو شخص بہت بڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لیے فدیہ دیں۔ (درمختار معی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ایک روزہ کے لیے نصف صاع یعنی دو کلو گرام یا اس کی قیمت فدیہ دے روزہ کے فدیہ میں اترا، کا تعدد شرط نہیں ہے اور ایک نفیہ کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی دے سکتا ہے (درمختار معی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

روزہ کی اصلی کیفیت، فدیہ کی رخصت اور نسخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اہل اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو نبی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رسول ہیں۔ نماز کو نہ کرنا، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا اور حج نہ کرنا۔

نماز و روزے کے حکم میں تبدیلی

(۲) امام احمد، ابو داؤد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) و بیہقی نے سنن میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نماز تین احوال میں پھیری گئی اور روزہ تین احوال میں پھیرا گیا۔ نماز کے تین احوال یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر تو آپ نے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز فرمایا۔ لفظ آیت ”قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیا یہ تبدیلی تھی۔ حضرت معاذ نے (پھر) فرمایا نماز کے لئے پہلے وہ جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو نماز کی اطلاع کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اس طریقے کو اچھا نہ سمجھنے لگے پھر انصار میں سے ایک آدمی جس کو عبد اللہ بن زید کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے اس ہارسے میں جو نیند کرنے والا دیکھ رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں نیند میں نہیں تھا تو بھی میں سچا ہوں گا۔ میں نیند اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا جب میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دو ہز کپڑے پہنے ہوئے تھا اس نے قبلہ رخ ہو کر یوں کہا لفظ آیت ”ایلہ الاکبر ایلہ الاکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ“ دو مرتبہ یہاں تک کہ اذان سے فوراً بولیا پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس نے ان حرفتوں کو کہا اور اس میں ”تدق موت الصلوۃ“ کو زیادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ (کلمات) سکھا دیا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں حضرت بلال پہلے شخص تھے جنہوں نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی راوی کہتے ہیں کہ (اتنے میں) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریف لے آئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بھی اس قسم کا آدمی آیا تھا لیکن یہ مجھ سے (آپ کے پاس پہلے آئے ہیں) سبقت لے گیا یہ دوسری تبدیلی ہے۔

پہلے صحابی یہ اکرام نماز کی طرف آتے تھے (اور) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے ایک آدمی (دوسرے نماز پڑھنے والے) کے پاس جاتا اور (نماز کی حالت میں اس سے پوچھ لیتا تھا) کتنی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ایک یا دو رکعتیں (پڑھ لی ہیں) پھر وہ ان دونوں رکعتوں کو پہلے پڑھ لیتا پھر جماعت میں شریک ہوتا۔ حضرت معاذ شریف اے! فرمایا میں آپ کو ہمیشہ اس حال میں نہیں پایا مگر اس حالت میں آپ کے پاس شریک ہو جاتا تھا (کہ میری ایک دو رکعت رہ جاتی تھی) پھر میں بعد میں قصد کر لیتا تھا (اس رکعت کو) جو مجھ سے رہ جاتی تھی۔ (ایک دفعہ) میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا چکے تھے ایک دو رکعت پڑھ چکے تھے تو میں آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا فرمایا تو میں نے کھڑے ہو کر بقیہ نماز کو پورا کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا کہ تمہارے لئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت قائم کر دی ہے۔ تم بھی اسی طرح کیا کرو یہ تیسری تبدیلی ہوئی۔

اور روزے کے احوال یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینہ کے تین دن کے روزے ور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے روزے آپ پر فرض فرما دیئے اور اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "یا ایھا الذین امنوا کتبکم الصیام ما کتب علی الذین من قبکم"۔

الی قولہ: وعلی الذین یطبقونہ فی فدیۃ طعام مسکین:

پس جو شخص چاہے روزے رکھے اور جو شخص چاہے مسکین کا کھانا کھلائے یہ اس کا قائم مقام ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی لفظ آیت "شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس" الی قولہ "فمن شہد منکم الشہر فیصلہ (اس طرح) اللہ تعالیٰ نے مقیم اور تندرست پر روزہ فرض فرمادیا اور مریض اور سفر کے لئے رخصت سوا فرمادی اور بوڑھے آدمی کے لئے کھانا کھانے کو ثابت فرمادیا جو روزوں کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ دو حالتیں ہوں گی۔

اور فرمایا لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے اور اپنی عورتوں کے پاس آتے تھے جب تک کہ سوتے نہ تھے جب سو جاتے تھے تو (پھر کھانے پینے اور عورتوں کے پاس آنے سے) منع کر دیئے جاتے تھے انصار میں سے ایک آدمی جس کو صرمہ کہا جاتا تھا روزہ کی حالت میں شام تک کام کرتا تھا (شام کے وقت) وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، عشا کی نماز پڑھی اور سو گیا صبح تک اس نے نہ کھایا نہ پیا صبح کو پھر روزہ رکھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت تکلیف میں دیکھا اور فرمایا میں تجھ کو انتہائی تکلیف اور مشقت میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کل سارا دن کام کرتا رہا (روزے کی حالت میں) تو میں پیٹ گیا اور میں سو گیا پھر میں نے (غیر کھانے پینے) صبح کا روزہ رکھ دیا (کیونکہ سو جانے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا) (پھر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (کچھ دیر)

نیز کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کی (کیونکہ نیکو کرنے کے بعد عورتوں سے ملنا جائز تھا) نبی اکرم ﷺ کے پاس آکر اپنا واقعہ بیان فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفق۔ الی قولہ ثم اموا الصیام الی الیل۔

(۳) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کما کتب علی الذین من قبلکم“ یعنی اس سے اہل کتاب مراد ہیں۔

(۴) ابن جریر نے شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نصاریٰ پر رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا جیسے ہم پر فرض کیا گیا ان کے روزے موسم گرما میں آتے تو وہ انہیں دوسرے موسم کی طرف پھیر دیتے تھے (کفارے کے طور پر) ان میں اضافہ کر دیتے تھے یہاں تک کہ پچاس دن ہو گئے پس اس آیت کا یہی مطلب ہے لفظ آیت۔ کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم۔

(۵) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت۔ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سے مراد وہ نصاریٰ ہیں جو ہم سے پہلے تھے ان پر رمضان (کے روزے) فرض کئے گئے اور ان پر (یہ بھی) فرض کیا گیا کہ نیکو کے بعد کھاؤ اور پو اور نہ رمضان کے مہینہ میں نکاح کرو رمضان کے روزے نصاریٰ پر بھی ری پڑ گئے۔ وہ اکٹھے ہوئے اور روزوں کو دوسرے موسم گرمی اور سردی کے درمیان کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم میں دن زیادہ کر دیں گے یہ ہمارے اس تہذیبی کا کفارہ ہوگا جو کچھ ہم نے (اللہ کے حکم کے خلاف) کیا (اور بعد میں) مسلمان بھی وہی کرتے رہے (یعنی نیکو کے بعد کھا نا پینا چھوڑ دیتے تھے) یہاں تک کہ ابو قیس بن صرہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ پیش آیا (جو پہلی روایت میں گزر چکا ہے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کھا نا پینا اور جماع کو طلوع فجر سے پہلے تک حلال فرمایا۔

(۶) ابن حنظلہ نے اپنی تاریخ میں انخاس نے تاریخ میں اور طبرانی نے معقل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ نصاریٰ پر رمضان کے روزے (فرض) تھے۔ ان کا بادشاہ بیمار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی تو ہم دس (روزے) زیادہ کر دیں گے پھر دوسرا بادشاہ ہوا اس نے گوشت کھا یا تو وہ منہ کے درد میں مبتلا ہو گیا کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمادی تو ہم سات (روزے) اور زیادہ کر دیں گے پھر ان کا ایک در بادشاہ تھا تو کہنے لگے ہم بقیہ تین روزوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم دس روزے پورے کریں گے اور ہم اپنے روزوں کو موسم ربیع میں کر دیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح ان کے پچاس روزے ہو گئے۔

(۷) ابن جریر نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم۔ سے مراد ہے کہ ان پر روزے فرض کئے گئے ایک عشاء سے دوسری عشاء تک۔

(۸) ابن جریر نے محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کتب علی الذین من قبلکم“ سے مراد اہل کتاب۔

(۹) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت - لعلکم تتقون " تاکہ تم پہلے لوگوں کی طرح

کھانے پینے اور گورتوں سے بچتے رہو۔

(۱۰) ابن جریر اور ابی حاتم نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت - ایاماً معبودات سے مراد ہے

کہ ہر مہینے کے تین دن روزے تھے اور پورے مہینہ کو ایاماً معبودات کا نام نہیں دیا گیا۔ (اور) فرمایا کہ اس سے پہلے لوگوں کے یہی تین روزے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رمضان کے مہینے کو فرض فرما دیا۔

(۱۱) سعید بن منصور نے ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رمضان کے مہینے نے سب روزے منسوخ کر دیئے۔

(۱۲) ابن ابی حاتم نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ایاماً معبودات" سے مراد رمضان کے تین

دن کے روزے ہیں۔

(۱۳) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت - کتب علیکم

الصیام سے مراد ہے کہ ہر ماہ تین دن کے روزے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں (حکم) نازل

فرما کر منسوخ فرما دیا سو یہ پہلا روزہ عشاء سے شروع ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مسکین کو کھانا کھانے کا فدیہ بھی رکھا

تھا جس کو جو سفر چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ اظہار کر لیتا اور جو ان کے لئے رخصت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ آیت "فقد من

ایام اخر" کا حکم نازل فرمایا اور اس دوسرے حکم میں مسکین کے کھانے کے فدیہ کا ذکر نہیں فرمایا تو فدیہ منسوخ ہو گیا اور دوسرے دنوں

میں روزہ رکھنا ثابت ہو گیا (اور) فرمایا لفظ آیت "یرید اللہ بکم البسر ولا یرید بکم العسر" اور فطر کرنا ہے سفر اجازت

ہے اور پھر اس کی قضا دوسرے دنوں میں کرتے۔

(۱۴) عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیکم الصیام" کہا کتب علی

الذین من قبلکم سے مراد وہ رمضان کے روزے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے اور پہلے

وہ لوگ ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور دو رکعت صبح کو اور دو رکعت شام کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان پر (اللہ تعالیٰ) نے

رمضان کا مہینہ فرض کر دیا۔

(۱۵) ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ پہلا روزہ وہ تھا جس کو نوح (علیہ السلام) نے اور ان کے

بعد اداوں نے رکھا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے بھی اسی طرح روزہ رکھا۔

(۱۶) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے

اللہ نے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض فرمائے تھے۔

(۱۷) ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہر امت پر پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے

تھے جو پہلے نر چکی۔ جیسا کہ ہم پر پورے ماہ کے روزے فرض ہیں۔

(۱۸) عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نصاریٰ پر اس طرح روزے فرض کئے گئے جیسا

کہ تم پر فرض کئے گئے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے یعنی لفظ آیت "کتب علیکم" پھر فرمایا کہ نصاریٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے پہلے روزہ رکھا کہنے لگے ہم نہیں چوکیں گے پھر انہوں نے ایک دن بڑھایا اور ایک دن پیچھے کر دیا۔ اور پہلے لگے کہ ہم نہیں چوکیں گے پھر ان کا آخری معاملہ یہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم دس (روزے) آگے کریں گے اور دس پیچھے کریں گے یہاں تک کہ ہم نہیں چوکیں گے پس وہ لوگ روزوں کا مہینہ بن گئے۔

(۱۹) ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیکم الصیام" سے مراد ہے کہ ان پر (روزے) اس طرح فرض کئے گئے جب ان میں سے کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جا تھا تو اس پر کھانا اور پینا اور عورتوں کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا۔

(۲۰) عبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیکم الصیام" سے مراد ہے کہ پہلے لوگوں پر روزہ اس طرح فرض تھا کہ جب ان میں سے کوئی کچھ کھانے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر اس کے لئے آئندہ رات تک کھانا حلال نہیں ہوتا تھا اور روزہ کی رات عورتیں ان پر حرام تھیں اور یہ حکم ان پر ثابت رہا لیکن تم کو اس کی رخصت دی گئی ہے۔ (۲۱) امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ عشاء کا دن روزہ رکھا جاتا تھا جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو پھر جو شخص چاہتا (عشاء کا روزہ) رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔

(۲۲) ابو سعید اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام" (آیہ) یعنی اس سے اس کتاب مراد ہیں اور اس کا حکم محمد ﷺ کے اصحاب پر بھی تھا کہ ایک شخص عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے کھانے کی سکتا تھا اور جمع کر سکتا تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سو جا تو یہ تمام کام آنے والی رات تک منع ہو جاتے تو اس آیت "اصل لکم الیامۃ الصیام" نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

و اما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية:

(۲۳) عبد بن حمید نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اس آیت "وعلى الذين يطيقونه فدية" پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔

روزے کا فدیہ دینے کا حکم

(۲۴) ابن ابی حاتم، نحاس نے النخاع میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت "وعلى الذين يطيقونه فدية" نازل ہوئی تو جو چاہت روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور مسکین کو کھانا کھلاتا پھر یہ آیت "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" نازل ہوئی تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا مگر بہت بوڑھے کے لئے باقی رہ گیا کہ اگر وہ جاہل تو ہر دن کے روزہ کے بدلہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اور روزہ نہ رکھے۔

(۲۵) ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وعلى الذين يطيقونه فدية" سے مراد ہے کہ ان میں سے جو چاہے (روزہ کے بدلہ میں) ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے اور اپنے روزہ کو پورا کرے پھر یہ لفظ

آیت فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم اور فرمایا لفظ آیت - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (۲۶) سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابو داؤد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ بہت بڑھا آدی اور بوڑھی عورت کے لئے اجازت تھی جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں اور ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے روزہ رکھے اور ایسے بوڑھے شخص کے لئے اظہار کی رخصت کو باقی رکھا کہ اگر روزے کی طاقت نہ رکھیں تو اظہار کر لیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیں اور (اس طرح) حمل والی عورت اور بچے کو دو روزہ پلانے والی عورت جب بچے کی بلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں ہر دن کے بدلہ اور ان پر روزہ کی تقاضی نہیں ہے۔

(۲۷) امام دارمی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن خزیمہ، ابو عداوہ، ابن ابی حاتم، نسائی، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور ترمذی نے اپنی سنن میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت لفظ آیت ”وقل الذین یطیقون فذیہ“ (الآیہ) طعام مسکین نازل ہوئی تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا اس کے بدلہ میں فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت نزل ہوئی جو اس کے بعد ہے اور اس آیت غفۃ آیت - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه سے سابقہ آیت منسوخ ہو گئی۔

(۲۸) ابن حبان نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول کے زمانہ میں مرضی سے روزے رکھتے تھے تو جو چاہتا روزہ رکھ دیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت لفظ آیت - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نازل ہوئی۔

(۲۹) امام بخاری نے ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم میں سے کچھ ساتھیوں نے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے بارے میں حکم نازل ہوا تو ان پر یہ حکم مشکل ہوا جو شخص ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا تھا لیکن جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا اس کو روزہ چھوڑنا بھاری لگتا تھا اور ان کو رخصت دی گئی تھی پھر اس آیت لفظ آیت ”وان تصوموا خیر لکم“ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ابتداء اسلام میں ہر ماہ تین روزے کا۔

(۳۰) ابن جریر نے ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو ہر ماہ تین دن کے روزوں کا حکم دیا جو نفل تھے فرض نہ تھے پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا اور وہ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے (یہ حکم) ان پر بھاری ہوا اور جو شخص روزہ نہ رکھتا تھا مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا پھر یہ آیت لفظ آیت ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه“ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر نازل ہوئی تو مریض اور مسافر کے لئے رخصت ہوئی اور ہم کو روزہ کا حکم ہوا۔

(۳۱) عبد بن حمید، ابن المنذر نے عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت لفظ آیت "وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ" نازل ہوئی تو ہمداد لوگ روزہ نہ رکھتے تھے اور (مسکین کو) کھانا کھلا دیتے تھے اور فقراء پر روزہ کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت "فمن شہد منکم الشهر فلیصمه" تو سب لوگوں نے روزہ رکھا۔

(۳۲) ابو کعب اور عبد بن حمید نے ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رمضان کے مہینے میں آیا تو وہ کھارہے تھے میں نے اس سے کہا کیا آپ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا روزہ کے بارے میں جو حکم اول نازل ہوا کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو شخص چاہے روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دے جب یہ آیت لفظ آیت "فمن تطوع خیرا فهو خیر له" نازل ہوئی تو مسکینوں کو کھانا کھانا مستحب تھا پھر جب یہ آیت لفظ آیت "فمن شہد منکم الشهر فلیصمه" نازل ہوئی تو ہر مسلمان پر روزہ فرض ہو گیا مگر مریض یا سفر یا میری طرح بہت بوڑھے آدمی پر فرض نہیں ہوا بیشک وہ انہار کرے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دے۔

(۳۳) امام دکنج، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، بخاری، ابن جریر، ابن المنذر اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "فدیۃ طعام مسکین" پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ منسوخ ہے اس آیت کو اس کے بعد والی آیت لفظ آیت "فمن شہد منکم الشهر فلیصمه" نے منسوخ کر دیا۔

(۳۴) امام دکنج، سفیان، عبد المرزاق، الفریانی، بخاری، بوداد و دینہ النخعی میں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن الانباری نے مصاحف میں، طبرانی، دارقطنی، بیہقی نے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ" پڑھتے تھے (تشدید کے ساتھ) مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت و تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ (یہ آیت) منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت ہے (جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے) وہ ہر دن کے لئے مسکین کو کھانا کھلائیں اور روزے قضا بھی نہ کریں۔

(۳۵) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، حاکم (ان دونوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ" سے مراد ہے کہ وہ تکلیف کے ساتھ روزے رکھتے ہو تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں لفظ آیت "فمن تطوع خیرا" یعنی اور جو ایک مسکین سے زائد دیں لفظ آیت "فهو خیر له" تو یہ اس کے لئے بہتر ہے لفظ آیت "وان تصوموا" اور تمہارے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے وراس میں اس بوڑھے کے لئے رخصت دی گئی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہو یا اس مرض کے لئے جو جانتا ہو کہ اب اسے شفا یاب ہونا مشکل ہے۔

(۳۶) ابن جریر، بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ وہ یطیقونہ پڑھتی تھیں۔

(۳۷) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "وعلی الذین یطیقونہ" پڑھتے تھے۔

(۳۸) ام وکیع، عبد بن حمید، ابن الانباری نے مکرّمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" پڑھتے تھے پھر فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے جو لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے بہت بوڑھا شخص تو ان پر ناپ ہے۔

(۳۹) ابن جریر، ابن الانباری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" (یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں) ان کو مشقت میں ڈال گیا اور ان کو مکلف بنایا گیا پڑھتے تھے اس کا معنی مشکل سے روزہ رکھنا۔

(۴۰) سعید بن منصور، ابو داؤد نے النّاسخ میں اور ابن جریر نے مکرّمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" پڑھتے تھے اور فرمایا اگر وہ روزے کی طاقت نہیں رکھیں تو وہ روزہ نہ رکھیں۔

(۴۱) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" بہت بوڑھے آدمی کے لئے نازل ہوئی جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کے بدلہ میں ہردن مسکین کا صاع دیا کرے۔

(۴۲) عبد بن حمید، ابو داؤد نے النّاسخ میں، ابن جریر، ابن ابی حاتم، دارقطنی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ" منسوخ نہیں ہے اس سے مراد وہ بہت بوڑھا آدمی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہردن آدھا صاع گہوں میں سے ایک فدا اس کے کھانے کے لئے اور ایک صاع اس کے سامنے کے لئے صدقہ کر دیں۔

(۴۳) ابن سعد نے محمد بن حاتم اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت مولیٰ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین" کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہردن کے لئے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

(۴۴) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ" سے مراد ہے کہ جو شخص مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہردن مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر اس طرح حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، بہت بوڑھا آدمی اور جو شخص ہمیشہ بیمار رہے (روزہ کے بدلہ میں صدقہ دیدے)۔

(۴۵) ابن جریر نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے مراد بہت بوڑھا آدمی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کے بدلہ میں ہردن مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔

(۴۶) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن المنذر، دارقطنی اور بیہقی نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اپنی موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے (روزہ نہ رکھ سکے)، تو انہوں نے ایک بڑے پیالہ میں خریدنا لیا اور تیس مسکین کو باکر

کھانا کھلا دیا۔

(۴۷) امام طبرانی نے قدس سرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انسان روزہ رکھنے سے ضعیف ہو جائے اپنی موت سے ایک سہاں پہنچے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے۔

حاملہ اور نہ رکھنے کے لئے روزے کی رخصت

(۴۸) عبد بن حمید، ابن جریر، دارقطنی (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی ام ولد سے فرمایا جو حاملہ تھی یا مرضہ بچے کو دودھ پلانے والی تھی کہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جو روزہ رکھنے کی حالت میں رکھتے تھے پر مسکین کو کھانا کھلائے اور تجھ پر قضا نہیں ہے۔

(۴۹) عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، دارقطنی نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کو حضرت ابن عمر کے پاس حمل کی حالت میں رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا انہوں نے فرمایا نہ رکھے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

(۵۰) عبد الرزاق اور عبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حاملہ عورت اس روزہ نہ رکھے اور اسی طرح دودھ پلانے والی جو اپنے بچے پر خوف کرتے تو وہ روزہ نہ رکھے اور دونوں ہر دن مسکین کو کھانا کھلاتی رہیں اور ان پر قضا بھی نہیں ہے۔

(۵۱) عبد بن حمید نے عثمان بن اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بے کہ میں نے جبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو حاملہ ہو اور اس پر روزہ رکھنا دشوار ہو انہوں نے فرمایا کہ اس کو حکم کر دو کہ روزہ رکھے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو جن صحت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قضا کر لے۔

(۵۲) عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ دودھ پلانے والی کو جب خوف ہو تو روزہ نہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلا دے اور حاملہ عورت کو جب اپنی جان پر خوف ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے اور (بعد میں) قضا کرے یہ عورت مریض کی طرح ہے۔

(۵۳) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (حاملہ اور مرضہ) دونوں روزہ نہ رکھیں اور (بعد میں) قضا کر لیں۔

(۵۴) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حاملہ اور مرضہ جب دونوں کو خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں اور (بعد میں) قضا کر لیں۔

(۵۵) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب رمضان میں انسان کو اپنی جان پر خوف ہو (کہ روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا) تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔

وما قولہ تعالیٰ: طعام مسکین:

(۵۶) سعید بن منصور نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پر پڑھی جب آیت پر آئے تو پڑھا لفظ آیت "طعام مسکین"۔

(۵۷) عبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "فدية طعام مسکین" سے مراد ہے کہ اس سے مراد ہے ایک مسکین۔

(۵۸) امام کعب نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت فدية عام مسکین - سے اہل مکہ کا مد مراد ہے۔

(۵۹) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے عمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا جن کو پیاس تھی اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھے اور ہر دن (مسکین کو) آٹھ سو کا ایک مد کھلائیں میں نے کہا کون سا مد؟ فرمایا تیری زمین (یعنی تیرے ملائے) والا مد۔

(۶۰) دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس کو بڑھا پانچ جاکے اور رمضان کا پہلا روزہ نہ رکھے تو ہر روز ایک مد گندم کھلائے۔

(۶۱) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ صدقات اور کفارات کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے ساتھ ہوگا۔

وما قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له:

(۶۲) امام ربیع نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کہ مسکین کو ایک صاع کھانا کھلائے۔

(۶۳) عبد بن حمید نے عمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کہ دو مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

(۶۴) عبد بن حمید نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کئی مسکین کو کھانا کھلا دے

(۶۵) امام کعب، عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ بڑھے ہو چکے تھے اور ہر دن چار مسکینوں کو کھانا کھاتے تھے۔

(۶۶) دارقطنی نے سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے قیس بن سائب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رمضان کا مہینہ کا انسان فدیہ دے تو ہر دن کے لئے مسکین کو کھانا کھلائے۔ سو تم لوگ مرنے کے طرف سے ہر روز دو مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔

قوله تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون:

(۶۷) ابن جریر نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان تصوموا خير لكم" یعنی روزہ بہتر ہے تمہارے لئے فدیہ سے۔

(۶۸) امام مالک، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم کے بر عمل دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا جا یا تا ہے العز و صل نے فرمایا کہ خبردار روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے اپنا کھانا اپنا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی (قیامت کے دن) اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیکی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

(۶۹) ابن ابی شیبہ، مسلم، نسائی، بیہقی نے ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور وہ اس کو جزا دے گا خوش ہوگا اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیکی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

روزہ ڈھال ہے

(۷۰) امام احمد اور بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بندہ اس کی ذریعہ آگ سے بچ سکتا ہے اور وہ (روزہ) میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا راوی نے کہا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے۔

(۷۱) امام بیہقی نے ایوب بن حسان واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میر نے ایک آدمی کو سنیا بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ اسے ابو محمد (یہ ان کی کنیت تھی) ان احادیث میں ہے جن میں نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا بر عمل اسی کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا (یہ حدیث کیسی ہے) ابن عیینہ نے فرمایا یہ حدیث عمدہ اور محکم احادیث میں سے ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب فرمائیں گے اور اس کے مظالم کی وجہ سے اس کے سارے اعمال دوسرے لوگوں کو دینے جائیں گے یہاں تک کہ صرف روزہ اس کے لئے باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی مظالم کو اٹھالیں گے اور اس کو روزہ کے بدلہ میں جنت میں داخل فرمادیں گے۔

(۷۲) امام مالک، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ابن آدم کا بر عمل اس کے اپنے لئے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو خوش ہوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے اگر کوئی اس کو برا کہے یا گالی دے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔

(۷۳) ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن خزیمہ، بیہقی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام رین ہے قیامت کے دن اس میں روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار؟ تو وہ لوگ اس سے داخل ہوں گے جب ان میں آخری آدمی داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر ان میں سے داخل نہ ہوگا۔

ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زید کہہا کہ جو آدمی اس میں سے داخل ہوگا وہ پیٹے گا اور جو شخص پیٹے گا وہ بیا سنا نہ ہوگا۔

(۷۴) امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ میں کوئی دیا کاری نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا میری وجہ سے اپنے کھانے اور پیٹے کو چھوڑتا ہے۔

(۷۵) ابن ابی شیبہ، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ورثہ یا بی بی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ ب معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۷۶) امام نسائی اور بیہقی نے عمرو بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اظہار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(۷۷) امام بیہقی نے عبد اللہ بن روفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی نیند عبادت ہے اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے اس کا عمل دو گنا ہے۔ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہے۔

(۷۸) ابن عدی نے، ابو الحسن، محمد بن جعفی العسکری، ابو سعید بن الاعرابی اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے رہنے والے استغفر کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ جاتا ہے اگر وہ ایک رکعت یا دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے آسمان نور سے روشن ہو جاتے ہیں اور حور عین میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف بھیج دے ہم اس کو دیکھنے کی مشق ہیں اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا تسبیح بیان کرتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس سے ستر ہزار درشتے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے اس ذکر کا ثواب سورج غروب ہونے تک لکھتے رہتے ہیں۔

روزے دار کے لئے جنت کی بشارت

(۷۹) بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو روزہ نے کھانے اور پینے سے روک رکھا جس کی اس کو خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق جنت کے پھل کھلاتے ہیں اور اس کو جنت میں سے پلائے گا۔

(۸۰) امام بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرمایا کہ: **وَسَيُكْفَىٰ هَذَا حُجْرًا** کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو یہ بتا دیجئے جب کوئی بندہ کسی دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھے گا تو میں اس کے جسم کو صحت عطا کروں گا اور اس کے اجر کو بڑا کر دوں گا۔

(۸۱) ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم سمندری جنگ میں جا رہے تھے کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے کشتی والوں اپنی خبر دو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ تو نہیں دیکھتے کہ ہو جاؤ گے؟ (یعنی سازگار ہے) مگر ہم رے لئے اٹھائے گئے ہیں کشتی ہم رے لئے سمندر کی گہرائی میں چل رہی ہے؟ تو اس آواز دینے والے نے کہا کہ میں تم کو اس فیصد کے متعلق نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں ضرور بتاؤں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو ایک دن پیاسا رکھے گا (یعنی روزہ رکھے گا) تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن میرا برابر فرمایا کریں گے۔

(۸۲) امام احمد، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاتم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں آپ سے حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع عطا فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا روزہ کو یا روزہ پکڑ لے کہ اس کی مثل کوئی (عمل) نہیں۔

(۸۳) امام بیہقی نے عبد اللہ بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لئے دسترخوان رکھے جائیں گے وہ کھا رہے ہوں گے اور لوگ حسب دینے کی مشقت میں ہوں گے۔

(۸۴) بیہقی نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر کاشٹکار کو اپنی کھیتی کا بدل دیا جائے گا اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل قرآن اور روزوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔

(۸۵) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نیک عمل کرنے والوں کے لئے جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے وہ بلائے جائیں گے اور روزہ والوں کے لئے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔

(۸۶) امام مالک نے مؤطا میں، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، نسائی اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے (آگ سے)

(۸۷) امام بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ اپنے رب عزوجل سے یہ روایت فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا رب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے میرا بندہ اس کے ذریعہ آگ سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔

(۸۸) امام احمد اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔

(۸۹) ابن ابی شیبہ، نسائی اور ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بیہقی نے عثمان بن ابی عامر شقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے لئے ڈھال ہوتی ہے لڑائی سے بچاؤ کے لئے۔

(۹۰) ابن ابی شیبہ، نسائی، ابن خزیمہ، اور بیہقی نے ابو سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو نہ چھڑا دیا جائے۔

(۹۱) امام طبرانی نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو چھڑا نہ جائے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح پھٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور نسبت سے۔

(۹۲) امام ترمذی اور بیہقی نے بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سبحان اللہ نصف میزان ہے اور الحمد للہ میزان کو بھردیتا ہے اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھردیتا ہے اور وضو (بھی) نصف ایمان ہے۔ اور روزہ آدھا صبر ہے۔

(۹۳) ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور زحم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

(۹۴) ابن عدی اور بیہقی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ سہل ہے اور زحم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

روزہ دار کے سامنے کھانا

(۹۵) ابن سعد، ابن ابی شیبہ، ترمذی (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی نے ام سلمہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کو کھانا پیش کیا آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں آپ ﷺ نے فرمایا جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے لئے ہر فرشتے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں یا کھانا ختم کر دیتے ہیں۔

(۹۶) ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ کا کھانا تناول فرما رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے جاں کھانے میں حاضر ہو جاؤ انہوں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں یا رسول اللہ! اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں باقی ہے کیا تم جانتے ہو اے بلال! بلاشبہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جائے۔

(۹۷) ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جا رہا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۸) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے

لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۹) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو اس کے مفصل تبیع بیان کرتے رہتے ہیں۔

(۱۰۰) ابو یعلیٰ، طبرانی، بیہقی نے امام ابن ابی شیبہ نے یزید بن غلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح روایت ہے سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے (صرف) ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنی دور کر دے گا جتنی دور تک کو پچھن سے مرنے تک اڑنا شروع کرے۔ یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرجائے۔

(۱۰۱) الجزارہ اور بیہقی نے احمد اور بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دعا، مسفر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

(۱۰۲) بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مسجد کی طرف تشریف لائے اور اس میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے ورنہ اس پر روزہ لازم ہیں کیونکہ وہ شہوت کو کم کر دیتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔

(۱۰۳) ترمذی، ابن ماجہ نے کھل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اس سے داخل ہوگا اور جو شخص اس (دروازہ) سے داخل ہوگا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔

(۱۰۴) ابن ماجہ حاکم بیہقی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ردئیس کی جاتی۔

(۱۰۵) الجزارہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ داروں کے لئے ایک حوض ہوگا کہ غیر روزہ دار اس پر نہیں آئیں گے۔

(۱۰۶) ابن ابی الدنیا اور الجزارہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند رکی ایک لڑائی میں بھیجا اس درمیان کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اندھیری رات میں (کشتیوں کے) بادبان اٹھا دیئے گئے تھے ان کے اوپر سے غیب سے ایک آواز آئی کہ اے کشتی والوں ٹھہر جاؤ میں تم کو اپنے فیصلہ کی خبر دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر تو خبر دینے والا ہے تو ہم کو خبر دے اس نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے کہ جو گرمی کے دن میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لئے پیاسا رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن (یعنی قیامت کے دن) پلائے گا۔

حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو پانچ کلمات کا حکم

(۱۰۷) ابن سعد، ترمذی (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) نسائی۔ ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے الدعوات میں احمرث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا (علیہ السلام) کو پانچ کلمات پہ عمل کرنے کا حکم فرمایا اور نبی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم فرمایا اور یوسکتا ہے کہ وہ تھوری سی دیر تاخیر کریں مئی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ کلمات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے تو آپ ان باتوں کا حکم دیں ورنہ میں ان کو حکم دیتا ہوں یحییٰ (علیہ السلام) نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ ان کلمات کے ساتھ مجھ سے سبقت لے گئے تو مجھے دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے (اگر میں نے ان کاموں کا حکم نہ کیا) (پھر) تمام لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور وہ ہجوم سے بھر گیا اور آپ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پانچ کلمات کا حکم فرمایا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور تم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کروں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو مثال اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرتا ہے اس آدمی کی مثال ہے جس نے خالص سونے اور چاندی سے ایک غلام خرید لیا اور اس سے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ مرا کام ہے سو تو کام کرو اور اس کا صلہ مجھے پہنچو وہ کام کرتا ہے مگر اس کا صلہ اپنے مالک کے علاوہ دوسرے کو پہنچاتا ہے کون تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے اس صلہ کی طرح کا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندہ کے سامنے ہوتا ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تم، روزہ کا حکم فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جماعت کے ساتھ ہے اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشک ہو اور جماعت کا ہر آدمی اس کی خوشبو کو پسند کرتا ہو اور بلاشبہ روزہ داری بوائے اللہ کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو صدقہ کا حکم فرمایا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو دشمن قید کر لے اور اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور وہ سب لوگ اس کی گردن مارنے کے لئے آگے بڑھیں تو وہ کہے کہ میں اپنی جان کا قلیل و کثیر کے ساتھ فدیہ دیتا ہوں۔ تو (اس طرح) اس نے اس کو اپنی جان کا فدیہ دے دیا (اور اپنی جان کو بچھڑا لیا) اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس کا دشمن (اس کو مارنے کے لئے) اس کے نشانات قدم پر تیزی سے نکلا یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعہ کی طرف آگیا اور اپنی جان کو دشمن سے بچا لیا اس طرح بندہ اپنی جان کو شیطان سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ کے ذکر سے۔

(۱۰۸) امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہاد کو غنیمت (کامال) پاؤ گے روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور سفر کرو مائدہ ہو جاؤ گے۔

(۱۰۹) امام احمد، ابن ابی الدین نے کتاب الجوع اور حاکم نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب! میں نے تم کو کھانے سے اور شہوت کے پورا کرنے سے روک رکھا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے قرآن کہے گا گا میں نے

اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اس لئے میری سفارش اس کے معتقل فرمائیے پھر فرمایا کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔

(۱۱۰) ابو یعلیٰ اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی دن نفلی روزہ رکھے پھر اس کو زمین بھر سونا دے دیا جائے تو حسب کے دن سے پہلے اس کا ثواب مکمل نہ ہوگا۔

(۱۱۱) امام طبرانی نے الاوسط میں اور الصغیر میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے، وراگ کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنادیں گے جتنے آسمان وزمین کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۳) طبرانی نے عمرو بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا جہنم اس سے ایک سوسل کی مسافت تک دور کر دی جائے گی۔

(۱۱۴) ترمذی، نسائی، ماہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن (کے روزہ) کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سہاں دور فرما دیں گے۔

(۱۱۵) ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنادیں گے جتنا زمین و آسمان کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۶) امام احمد، ترمذی (انہوں نے اسے حسن کہا ہے) ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی روزہ دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کرے، عادل بادشاہ کی، مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ بادل کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میری عزت کی قسم میں تیری ضرورت دیکھوں گا اگرچہ عرصہ کے بعد ہو۔

(۱۱۷) ابن ابی الدنیا نے کتاب الجوع میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو پھوٹی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے نیچے ان کے لئے دسترخوان بچھایا جائے گا وہ اس میں سے کھائیں گے اور لوگ (قیامت کے دن کی) سختی میں ہوں گے۔

(۱۱۸) الطبرانی نے الاوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسا دسترخوان لگائیں گے کہ کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، کسی کان نے ایسا نہیں سنا کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا (اور) اس (دسترخوان) پر صرف روزہ دار بیٹھیں گے۔

(۱۱۹) ابوالشیخ بن حسان نے اثواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے روزے کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں گے ان کے منہوں سے

مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی ان کے لئے دسترخوان اور لوٹے رکھے جائیں گے جن پر مشک کی مہر لگی ہوگی ان سے کہا جائے گا کھاتم (دنیا میں) بھوکے رہے اور بیوتم (دنیا میں) پیاسے رہے لوگوں کو چھوڑو اور تم آرام کرو اس کے لئے کہ تم نے اس وقت تھکاوٹ برداشت کی جب کہ لوگ آرام میں ہوتے تھے اور کھاتے پیتے تھے وہ آرام کریں گے جبکہ لوگ مشقت میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے۔

(۱۲۰) ابن ابی الدینانے کتاب الاحوال میں مغیب بن کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ سورج کے سروں کے اوپر ایک ہاتھ کی بلندی پر ہوگا اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، آگ کی لپیٹ اور گرم لوہان پر چلے گی اور دوزخ کے شعلے ان پر نکل رہے ہوں گے یہاں تک کہ زمین پر لوگوں کے پسینے سے ایسی بدبو اٹھے گی جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے اور روزہ دار اس وقت عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔

(۱۲۱) الاصبہانی نے الترغیب میں، احمد بن ابی الجوری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ ابوسلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابوعبی اسلم ایک عمدہ حدیث لے کر تشریف لائے کہ میں نے اس حدیث کو دنیا میں ان سے سنی تھی کہ روزہ داروں کے لئے دسترخوان لگایا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے اور لوگ حساب (کی تختی میں) جتنا ہوں گے عرض کریں گے اسے ہمارے رب ہم تو حساب دے رہے ہیں اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے انہوں نے برابر روزے رکھے اور تم نے نہیں رکھے اور یہ راتوں کو قیام میں ہوتے تھے۔ اور تم سوئے ہوئے ہوتے تھے۔

جنت کا اعلیٰ مقام

(۱۲۲) امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابومالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے کہ اس کا باہر اس کے اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اس کا اندر اس کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھا ہے جو زم بات بات وارا (بھوکوں کو) کھانا کھلاتا ہے، لگا تار روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔

(۱۲۳) بیہقی نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت ہوتی ہے یا تو دنیا میں اس کو جلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت فرمایا کرتے تھے لفظ آیت "واسع المغفرة اغفرنی" (اے وسیع رحمت والے مجھ کو بخش دیجئے)۔

(۱۲۴) احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا (آج) تم میں سے کون جہنہ میں حاضر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "میں" پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر پوچھا (آج) کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر پوچھا آج کس نے روزہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (جنت)

واجب ہوگئی، واجب ہوگئی۔

(۱۲۵) ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن ریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا، ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکلے تو ایک راہب کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا (قیمت کے دن) دسترخوان لگائے جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں سے روزہ دار کھا لیں گے۔

(۱۲۶) ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضا نہ کریں گے اگرچہ وہ روزے رکھ بھی لے۔

(۱۲۷) دارقطنی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو (بطور قضا کے) اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔

(۱۲۸) دارقطنی نے رجا بن جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو وہ پھر (بطور قضا کے) بارہ دن کے روزے رکھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ پر راضی ہو۔

(۱۲۹) ابن ابی شیبہ نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا آپ ﷺ نے فرمایا تو صدقہ کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور روزہ کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ۔

(۱۳۰) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر سفر اور مرض کے رمضان کا روزہ رکھا تو کبھی اس کی ادائیگی نہ ہوگی۔ اگرچہ ساری عمر کے روزے رکھے۔

(۱۳۱) ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ ساری عمر ان کو پورا کر سکے گا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

ناسخ آیت اور حکم روزے کا بیان

﴿ثم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال: [شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

﴿فَنَسَخَهَا هَذِهِ الْآيَةَ فَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ وَيُرْجَوْنَ أَنَّ الرِّخْصَةَ قَدْ ثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَطِيقَا الْقِيَامَ أَنْ يَطْعَمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَلِلْجَلْبَى إِذَا خَشِيتُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَالْمَرَضِ إِذَا خَشِيتُ عَلَى مَدَاهَا.﴾

﴿حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي مَطْرَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَصَ لِلْجَلْبَى

والمرضع.

4 من المحدثين. تولى سنة 108 هـ وقيل: 111 هـ "طبقات ابن سعد 155/7، طبقات ابن خياط 497، تهذيب التهذيب 341/11، 5 من المحدثين الثقات. تولى سنة 87 هـ "طبقات ابن خياط 467، حلیۃ الأولیاء 198/2، تذکرۃ الحفاظ 64 اس کے بعد یہ آئی اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔

اہل علم کے مطابق اسی آیت نے حکم کو منسوخ کیا ہے ہاں البتہ امید ہے کہ بوڑھے مرد اور عورت کیلئے رخصت ثابت ہے جب ان میں روزہ اور نہ ہی مسکین کو کھانے کھلانے کی طاقت ہو۔ اور جب حاملہ کو پیٹ میں بچے کا ڈر ہو اور دودھ پلانے والے کو بچے کا ڈر ہو۔

اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن عبد اللہ جو مطرف بن عبد اللہ کے بھائی ہیں ان سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے۔

تکلیف مالا یطاق اور حکم نسخ کا بیان

احکام شرعیہ میں آسانی اور سہولت کے منصوص ہونے کا بیان

﴿وَعَنْ قِتَادَةَ وَإِنْ أَنْفُسُكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَابِسُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ نَشَأَ وَيُعَذِّبُ مَنْ نَشَأَ﴾ ثم أنزل الله عز وجل: الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا } أي طاقتها { لَهَا مَا كَسَبَتْ } فنسخت هذه الآية.

حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى 1 عن أبي هريرة 2 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل: تجاوز لأمتي عن كل شيء، تحدث أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به" 3.

1 من المحدثين. تولى سنة 93 هـ "طبقات ابن خياط 467، الإصابة 559/2، تهذيب التهذيب 322/3، هو عبد الرحمن بن صهر. أحفظ الصحابة للحدث تولى سنة 58 هـ "صفة الصفوة 1/685، أسد الغابة 6/318، انصاف 1/543، 3، صحيح مسلم 117 سنن بن ماجه 658.

حضرت قتادہ علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس حساب لے گا جو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (البقرہ، 284)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی اور تخفیف اور معاف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کسی شخص کو اس کی اس کی طاقت سے زیادہ کو مکلف نہیں کرتا جو اس (شخص) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے۔ (البقرہ، 286)

تکلیف مانا یطاق سے متعلق حکم ناسخ و منسوخ پر احادیث و آثار کا بیان

(۱) سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے مجاہد کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ“ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت شہادت کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۲) ابن جریر، ابن المنذر، مقسم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت شہادت کو چھپانے اور اس کو قائم کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۳) احمد، مسلم، ابوداؤد نے اپنی تائخ میں، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت ”لہ ما فی السموت وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قذیر“ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ پر یہ ختم بھاری ہوا تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ان اعمال کے مکلف بنائے گئے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں (جیسے) نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ اور یہ آیت ہم پر اتاری گئی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس بات کے کہنے کا ارادہ رکھتے ہو جیسے تم سے پہلے اہل کتاب والوں نے کئی تھی کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم یوں کہو لفظ آیت ”سمعنا واطعنا غفر انک ربنا والیک المصیر“ جب قوم اس کو پڑھا اور ان کی زبانیں اس کے ساتھ چڑھ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے یہ آیت اتاری ”امن الرسول۔۔ الخ“ جب انہوں نے اس کام کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت اتاری لفظ آیت ”لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا“ آخر تک۔

(۴) احمد، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، حاکم اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ“ نازل ہوئی تو اس میں سے کوئی چیز (پریشانی) ان کے دلوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا آپ نے فرمایا تم کو ہم سے ان کو ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اس لفظ آیت ”امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل امن بانلہ وملئکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفر انک ربنا والیک المصیر“ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤخذنا ان نسینا و اخطانا“ پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کو کر لیا (اور اب) ”ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا“ (یعنی ہم پر ایسا بوجھ کو نہ اٹھوائے جو آپ نے ان لوگوں پر اٹھوائے تھے جو ہم سے پہلے تھے پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کو کر لیا (اور اب) ”ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بہ“ پھر فرمایا اے اللہ! آپ نے یہ کام بھی کر لیا، (اور اب) ”واعف عنا و اغفر لنا وارحمنا“ پھر فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کو

کر لیا یعنی ہم سے درگزر فرمایا ہم کو بخش دیا اور ہم پر رحم فرمایا۔

صحابہ پر خوف کا طاری ہونا

(۵) عبد الرزاق، احمد، ابن جریر، ابن المنذر نے روایت کیا کہ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ رونے لگے انہوں نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہ یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاشبہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو شدید غم ہوا اور شدید پریشانی میں ڈوب گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تہلک ہو جائیں گے اگر ہم اپنے بولنے پر اور اپنے عمل کرنے پر پکڑے گئے، لیکن ہمارے دس ہاتھوں میں نہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم کہو ہم نے سن اور ہم نے اطاعت کی، راوی نے کہا پھر اس آیت ”امن الرسول“ نے اس (حکم) کو منسوخ کر دیا ”وعلیہا ما اکتسبت“ تک اب ان کے لیے دل کی بات جائز ہو گئی لیکن وہ اعمال سے پکڑے جائیں گے۔ (یعنی اعمال کا مواخذہ ہوگا)۔

(۶) عبد بن حمید، ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں، ابن جریر (یعنی اعمال کا مواخذہ ہوگا) طبرانی نے شعب میں سعید بن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا اس درمیان کے ہم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ پڑھی اور فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پکڑنا چاہیں تو ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے پھر (اتنا) روئے یہاں تک کہ ان کی ہچکی بندھ گئی ابن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں وہاں سے اٹھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کو وہ بات بتائی جو ابن عمر نے فرمائی تھی، اس کی تلاوت کے وقت جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی بتایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے، مجھے قسم ہے اپنی عمر کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اس میں سے مسلمانوں کو ایسے ہی پایا جیسے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”لا یکلف الله نفسا الا وسعها“ (آخر سورت تک (پھر) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دوسرے تھا ان چیزوں میں سے جس کی مسلمانوں کو طاقت نہیں تھی، اور یہ کام ہو گیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمادیا، کہ ہر ایک آدمی کے لیے وہی (بدل) ہوگا جو اس نے کمایا اور اس کے لیے وہی سزا ہوگی تو اس سے اور عمل سے جو اس نے کمایا۔

(۷) ابن ابی شیبہ، ابن جریر، بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے (اس کو صحیح کہا) سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان کے والد (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ بحاسبکم بہ اللہ“ تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں یہ بات جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے بھی ایسا ہی کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت (کے حکم) کو منسوخ کر دیا (اس آیت نے) جو اس کے بعد ہے لفظ آیت ”لا یکلف الله نفسا الا وسعها“۔

(۸) ابن ابی شیبہ، احمد نے الزہدی میں، عبد بن حمید نے تافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر (جب) آتے تھے مگر روتے تھے (وہ آیت یہ تھی) لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ" آخری آیت تک۔ اور فرماتے تھے کہ یہ گنتی بہت سخت ہے۔

(۹) بخاری، دہیقلی نے شعب میں مروان اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صحابی جس کو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" (کے حکم) کو بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا۔

(۱۰) عبد بن حمید اور ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صحابی جس کو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ" نازل ہوئی تو (اس آیت نے) ہم کو مطمئن کر دیا ہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں بات کرتا ہے تو اس کا بھی حساب یا جائے گا ہم نہیں جانتے کہ اس سے مغفرت ہوگی یا نہیں اس کے بعد یہ آیت "لا یشکلف اللہ نفساً الا وسعھا لھا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت" نازل ہوئی۔ تو (پہلی آیت کے حکم کو) اس (آیت) نے منسوخ کر دیا۔

(۱۱) سعید بن منصور ابن جریر اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت "لھا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت" کے نازل ہونے سے پہلے محاسبہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھی۔

(۱۲) ابن جریر نے قحودہ کے طریق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت کو لفظ آیت "لھا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت" نے منسوخ کر دیا۔

(۱۳) سفیان، عبد بن حمید، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور ابن المنذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ خیال معاف کر دیئے ہیں جو دل میں آئیں جب تک زبان سے نہ نکالیں یا ہاتھ پاؤں سے ان پر عمل کریں۔

ہر آسانی کتاب میں موجود آیت

(۱۴) الفریابی، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یا کسی رسول کو نہیں بھیجا کہ جس پر کتاب اتاری ہو اور اس میں یہ آیت نازل نہ ہو لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدید"۔ تو انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر انکار کیا اور کہیں لگا کہ ہم چکڑے جا نہیں گئے جو کچھ ہم دلوں میں سوچتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء و جوارح نے عمل نہیں کیا تو کافر اور گمراہ ہو جاتے تھے جب یہ آیت نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!

ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں سے جو ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں حالانکہ ہمارے اعضاء و جوارح نے عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! تم لوگ (اللہ تعالیٰ کے فرمان کو) سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب سے (مغفرت) طلب کرو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول (نازل ہوا) لفظ آیت "امن الرسول" (آخر تک) تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کو ان سے معاف کر دیا مگر جو اعضاء جوارح نے کام کیا (وہ معاف نہیں ہوگا) ان کے لیے اجر ہوگا جو کچھ انہوں نے خیر کا کام کیا اور ان پر ہی وبال ہوگا جو کچھ بھی انہوں نے گناہ کا کام کیا پھر فرمایا (یوں کہو) لفظ آیت "ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا" تو (اس آیت سے) اللہ تعالیٰ نے یوں خطا اور نسیان کو بھی معاف کر دیا (پھر فرمایا) لفظ آیت "ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا" یعنی وہ لوگ اس کام کی تکلیف نہیں دیئے گئے جس کی وہ حاقق نہیں رکھتے اور ان پر وہ بوجھ نہیں اٹھوایا گیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا ان سے معاف کر دیا ان کو بخش دیا اور ان کی مدد فرمائی۔

(۱۵) ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" سے تمہاری چھپی ہوئی باتیں اور ظاہری مراد ہیں "بحاسبکم بہ اللہ" یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب میں لے گا (حکم) کو منسوخ نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو جن فرمائیں گے تو فرمائیں گے میں تم کو بتاتا ہوں تمہاری وہ باتیں جو تم دلوں میں چھپاتے تھے جو میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہیں لیکن ایمان والوں کو جب ان کو بتائیں گے تو ان کے دلوں کی باتوں کو معاف کر دیں گے اور فرمایا "بحاسبکم بہ اللہ" سے مراد ہے یعنی تم کو (تمہارے چھپے ہوئے اعمال) بتا دیں گے لیکن شک کرنے والوں کو یعنی کافروں اور منافقوں کو بتائیں گے نہ کچھ وہ کذب (یعنی اللہ کے دین کو جھٹلایا کرتے) تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لفظ آیت "ولکن یؤخذ کم بما کسبت قلوبکم" (یعنی تم پکڑے جاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں نے کیا یعنی دلوں میں برے کاموں کے بارے میں سوچا)۔

(۱۶) عبد بن حمید، ابو داؤد نے اپنی صحاح میں ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاس نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" سے مراد ہے یقین میں سے ہے اور شک میں سے (جو کچھ تم ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے)۔

(۱۷) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" سے مراد ہے کہ تیرے عمل کا چھپانا اور اس کا اعلان کرنا لفظ آیت "بحاسبکم بہ اللہ" سے (اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس چیز کا بھی جو مومن بندہ اپنے دل میں خیر (کی نیت) کو چھپاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور اگر وہ اس کے کرنے پر قاصر نہیں ہوا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اس وجہ سے کہ وہ مؤمن ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے چھپے ہوئے اور اعلانیہ (نیک) کاموں سے راضی ہوتے ہیں اگر اس نے اپنے دل میں برے کام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے جس دن بھیدوں کا بھی امتحان لیا جائے گا اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ عمل نہ کرے اگر اس نے عمل کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ

اس سے درگزر فرمادیں گے جیسا کہ فرمایا نفل آیت "اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سيئاتهم" (الاحقاف آیت ۱۶)۔

(۱۸) ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ" (کاکم) منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا لفظ آیت "لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا" (۱۹) طبرانی اور بیہقی نے شعب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر (یہ حکم) بھاری ہوا اور ان پر مشقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے (یہ حکم) منسوخ فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے (یہ حکم) نازل فرمایا لفظ آیت "لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا"۔

(۲۰) طبرانی نے مسند الشامیین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" نازل ہوئی تو ابوبکر، عمر، معاذ بن جبل اور سعد بن زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم پر اس سے زیادہ سخت آیت نازل نہیں ہوئی۔

(۲۱) ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جو شبہ میری کتاب نے تمہارے ان اعمال کو لکھا جو اس میں سے ظاہر تھے اور جو کچھ تم نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا، تو میں آج ان کا حساب لوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔

(۲۲) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت منکھ ہے کوئی چیز منسوخ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائیں گے جو تو نے اپنے دل میں اس طرح اور اس طرح چھپایا تھا، اور (پھر) اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔

(۲۳) الطیالسی، احمد، ترمذی (نے اس کو حسن کہا) ابن جریر ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے شعب میں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ" اور "من یعمل سوء ینجز بہ" کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ پر سے پوچھ پھر فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے بندہ کو اس چیز میں جو اسے بخار یا کسی مصیبت سے پہنچے، یہاں تک کہ وہ ان تجارت جو اس نے اپنی قمیص کی آستین میں رکھا تھا پھر اس کو گم کر دیا اور گھبرا گیا پھر اس کو اپنے کنبہ کے پال پایا، یہاں تک کہ آدمی نکل جاتا ہے اپنے گناہوں سے (پاک ہو کر) جیسا کہ سونا نکل آتا ہے بھٹی سے (صاف ہو کر)۔

(۲۴) سعید بن منصور، ابن جریر نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم" کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس کے گناہ کے بقدر اس پر غم اور رنج کو بھیجی جاتا ہے، تو یہ محاسبہ ہوا۔

(۲۵) ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہر بندہ (جب) کسی برے کام کا اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو (گناہ کرنے پر) آمادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب لے لیتے ہیں وہ دُرتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور مضبوط ارادہ کرتا ہے مگر اس میں سے کسی چیز کو نہیں پاتا، جیسا کہ وہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے مگر اس پر ذرا بھی عمل نہیں کرتا۔

(۲۶) عبد بن حمید نے عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "فیغفر لمن یشاء" و یعذب من یشاء "پڑھا یعنی دونوں کو رفع کے ساتھ۔

(۲۷) ائش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے۔

(۲۸) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں ائش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے لفظ آیت "یحاسبکم بہ اللہ فیغفر من یشاء" بغیر فاء کے۔

(۲۹) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں ائش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے غلط آیت "فیغفر لمن یشاء" سے مراد ہے کہ (اللہ تعالیٰ) جس سے لیے چاہیں گے اس کے بڑے گناہ معاف کر دیں گے اور چھوٹے گناہوں پر عذاب دیں گے جس سے لیے چاہیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

رات کے روزے کا منسوخ ہونے کا بیان

روزے کی اصلی کیفیت اور حکم نسخ کا بیان

﴿لَمَّا يَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْبُيُوتُ أَكْثَرُ عَلَيْكُمْ الضَّيَامُ كَمَا كُنْتُمْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۸۳﴾

اے ایمان والو! فرض کئے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت پہلے کی طرح اور اس میں راتوں کو جماع اجازت نہ تھی۔ جبکہ اس کے بعد والی آیت میں راتوں کو اپنی بیوی سے جماع کو حلال قرار دیا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لَعَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الضَّيَامِ الْزَفَاتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الضَّيَامَ إِلَى الْبَلَدِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ غُكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ خُدُوزُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔

حلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا، وہ لباس ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا لباس ہو، اللہ نے جان لیا کہ بے حیائی تمہارے لئے خبیث ہے تمہاری تو بے حیائی اور تم کو معاف فرمادیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، اور دکھاؤ اور بیویوں تک کہ تمہارے لئے سفید تاگہ سیاہ تاگہ سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا تاگی، پھر تم روزے پورے کرو رات تک اور بیویوں سے ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم

اعکاف کئے ہوئے ہوں مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں لہذا ان کے پاس نہ بھٹکنا اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیز گار بنیں۔ (البقرہ، 187)

شرع میں رات کا روزہ بھی فرض تھا

(۱) امام کعب، عبد بن حمید، بخاری، ابوداؤد، ترمذی، النخس (اصحاح میں) ابن جریر، ابن المنذر، بیہقی نے سنن میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے جب کوئی آدمی روزہ رکھتا پھر وہ افطاری کے وقت افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر وہ نہ کھاتا نہ کھاتا تھا رات کو اور نہ دن کو یہاں تک کہ (دوسرے دن کی) شام ہو جاتی۔ قیس بن مردودہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے۔ دن بھر اپنی زمین میں کام کرتے رہے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کیا تیرے پاس کھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے لیکن میں تیرے لئے کھانا بھی تلاش کرتی ہوں (استنہ میں) ان پر خند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے ان کی بیوی آئی اور جب ان کو نیند کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی میرے لئے خسارہ ہو گیا تم سو گئے دوسرے دن جب آدھا دن گزر اتو (بھوک کی وجہ سے) ان پر شمی طاری ہو گئی یہ بات نبی اکرم ﷺ کو ذکر کی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”احل لکم لیلۃ الصیام الرفق الی قوله من الفجر“ تو صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت خوش ہوئے۔

(۲) امام بخاری نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو لوگ سارا رمضان عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے تو پھر لوگ اس سلسلے میں اپنی جانوں میں خیانت کرتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”علمہ اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم“

(۳) امام احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رمضان میں لوگ روزہ رکھ لیتے تھے پھر افطاری کے وقت سو جاتے تو ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ پھر دوسرے دن شام کو افطار کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نبی اکرم ﷺ کے پاس سے (دیر میں) واپس لوٹے اور آپ کے پاس رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے (گھر لوٹے) تو اپنی بیوی کو سویا ہوا پایا اس کو جگا یا اور (اس سے) جماع کرنے کا) ارادہ کیا۔ اس نے کہا میں سو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں سویا تھا پھر اس سے جماع کیا اور اس طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ واقعہ بتایا اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت ”علمہ اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم“

رات کا روزہ بعد میں منسوخ ہو گیا

(۴) ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان جب عشا کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ دوسرے دن شام کو افطار کر لیتے اور حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنی بیوی کو پہنچ گئے (یعنی اس سے جماع کر لیا) اور صمد بن قیس کو مغرب کے بعد نیند غالب ہو گئی اور وہ سو گئے کھانا نہ کھا سکے اور نہ جاگے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے آپ اس وقت اٹھ کر کھانا کھا یا اور پانی پیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا (اس پر) اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" اور رنث سے مراد ہے عورتوں سے جماع کرنا۔ "كنتم تختانون أنفسكم" یعنی تمہارا عورتوں سے جماع کرنا، کھانا اور پینا عشاء کے بعد (حلال کر دیا گیا) "فمن بشر وھن" یعنی ان سے اب جماع کرو۔ "وابتغوا ما كتب الله لكم" یعنی بچے طلب کرو "وكلوا واشربوا" (یعنی کھاؤ اور پیو) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہے اور رحمت ہے۔

(۵) ابن جریر، ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسلمان رمضان کے مہینہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا یہاں تک کہ دوسرے دن شام ہو جاتی پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے رمضان میں عشاء کے بعد کھانا کھا یا اور عورتوں سے جماع کر لیا ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کی شکایت کی تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت "أحل لكم ليلة الصيام" الی قولہ فالنن بأشروھن "یعنی ان سے (اب) مہاشرت کرو۔

(۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لوگوں میں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے جب کوئی روزہ رکھتا تو دن بھر روزہ رکھتا تھا یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی تو کھانا نہ کھاتا تو دوسرے دن شام تک روزے کی پابندیوں کے ساتھ رہتا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے ان کے دل میں حقوق زوجیت کا خیال آیا تو وہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا فرماتے پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں معذرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف اور آپ کی طرف اس خطا کا نفس کی میرے نفس نے رات کو جماع پر آمادہ کیا تو میں جماع کر لیا کیا آپ میرے لئے رخصت پاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے عمر رخصت تو نہ تھی (پھر) جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو بلا بھیجا پھر ان کو عذر کی قبولیت کی خبر دی کہ قرآن میں اجازت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس آیت کو سورۃ بقرہ کے درمیان میں رکھو۔ پھر فرمایا لفظ آیت "أحل لكم ليلة الصيام" الی قولہ "تختانون أنفسكم" یعنی وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف کر دیئے کو نازل فرمایا پھر فرمایا لفظ آیت "فأبشر" "فأبشر" الی قولہ "من الحیط الاسود" "سوان کے لئے جماع کرنا کھانا اور پینا حلال کر دیا حتیٰ کہ ان کے لئے صبح ظاہر ہو جائے۔

(۷) ابن جریر نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو آپ کو انتہائی پریشانی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"۔

(۸) ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "یا ایہا الذین امنوا

کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم ” کے بارے میں روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے ملنا حرام ہو جاتا تھا اور اگلی رات تک روزہ سے رہتے تھے ایک آدمی نے اپنی جان میں خیانت کی (اور) اس نے اپنی عورت سے جماع کر لیا حالانکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور افطار نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا باقی لوگوں کو آسانی و رخصت دینے کا تو آپ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت دے دی اور آسانی پیدا فرمادی۔

(۹) ابن ابی حاتم نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (یہ آیت) ”وکلوا واشربوا“ بخزرج میں سے کس بن صرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت

(۱۰) ام وکیع، عبد بن حمید نے عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ فرمایا کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے اور کوئی ان میں شام کو کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر اگلے دن کی شام تک کوئی چیز نہ کھا سکتا تھا۔ اور جب جماع کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر آئندہ رات تک جماع نہ کر سکتا تھا۔ انصار میں سے ایک بوڑھا آدمی جس کو صرمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا ایک رات اپنے اہل کی طرف آیا اور وہ روزہ سے تھا اس نے شام کا کھانا طلب کیا گھر والوں نے کہا ہم تیرے لئے گرم کھانا پکاتے ہیں اس سے روزہ کو افطار کرنا شیخ انصاری نے اپنے سر رکھان پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ سو گئے گھر والے کھانے کو آئے تو وہ سو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کھا لو شیخ نے کہا میں تو سو چکا تھا کھانا چھوڑ دیا۔ اور رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم ﷺ کے پاس آکر سارا واقعہ بیان فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی جیسے آدمی اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے وہ سو چکی تھی میں گمان کیا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ تو میں اس پر واقع ہو گیا۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ واقعی سو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر“ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم“۔

(۱۱) عبد بن حمید، ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت ”علم الله انکم کنتم تحتانوں انفسکم“ کے بارے میں روایت کیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے ہر ماہ تین دن اور جروس دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور ان کو صبح کو دو رکعت اور شام کو دو رکعت (پڑھنے کا) حکم دیا گیا اور یہ نماز اور روزہ کی ابتداء تھی لوگ یہی روزے رکھتے تھے پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جب لوگ سو جاتے تو یہ عورتوں کے پاس جاتے اور نہ کھانا کھا سکتے تھے آئندہ رات تک اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ سونے کے بعد اپنی عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور کھانا بھی کھا لیا اور یہ ان کی اپنی جانوں کے ساتھ خیانت تھی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”علم الله انکم کنتم تحتانوں“ (الآیہ)

(۱۲) عبد بن حمید، ابن جریر نے عبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ محمد بن حنفیہ کے اصحاب رمضان کے مہینہ میں

روزے رکھتے تھے جب شرم ہوئی افطار کے وقت کھاتے اور پیئے اور (اپنی) عورتوں سے جماع کرتے لیکن جب کوئی سوچتا تو یہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتیں آئندہ رات تک اور ان میں سے بعض لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے تو بدعتوں نے ان کو موصوفہ فرمادیا اور ان کے لئے سونے کے بعد اور اس سے پہلے ساری رات ان کے لئے یہ کام حلال فرمایا۔

(۱۳) عبد بن حمید نے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مسلمان ابتداء اسلام میں وہی رتے تھے جیسے اہل کتاب کرتے تھے (یعنی) جب ان میں سے کوئی سوچتا تو کھاتا تھا یہاں تک کہ آئندہ شام آجاتی تو اس پر (یہ سنت نازل ہوئی) "کلاوا و اشربوا" الی آخرہ۔

حری کھانا سنت ہے

(۱۴) ابن ابی شیبہ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک بار نماز میں بیٹھتے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق صرف حری کھانے کا ہے۔

(۱۵) امام کعبہ، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ "الرفث" سے مراد جماع ہے۔

(۱۶) ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ الرفث سے مراد جماع ہے۔

(۱۷) عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن المنذر، بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ دخول قشی افشاء، مباشرہ، رفث، لمس، قبس، مسیس ان سب سے مراد جماع ہے اور روزہ میں رفث سیمہ ادبھی جماع ہے اور حج میں رفث سے مراد ہے جماع پر آمادہ کرنے والی گفتگو۔

(۱۸) الطریانی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ھن لباس لکم و اتم لباس لھن" سے مراد ہے کہ وہ تمہارے لئے آرام کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے آرام کا باعث ہو۔

(۱۹) امام الطوسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول "ھن لباس لکم" کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے وہ (عورتیں) تمہارے لئے سکون ہیں کہ تم ان کی طرف رات اور دن میں آرام پاتے ہو پھر انہوں نے عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں فرمایا ہاں کیا تو نے نابغہ بن فہیان کا شعر نہیں سنا وہ کہتا ہے۔

اذا ما الضجیع ثنی عطفھا تشنت علیہ فکان لباسا

ترجمہ: جس وقت عورت کے پہلو میں اس کا شوہر ہوتا ہے تو وہ اس پر لوٹتا ہے اور وہ اس پر لپکتی وہ اس کے لئے لباس جی سکون کا باعث ہوتی ہے۔

(۲۰) عبد الرزاق نے المصنف میں یحییٰ بن نعیم سے روایت کیا ہے سعد بن مسعود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے حیا آتی ہے کہ میں نہ

ہوئی میری شرم گاہ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ان کے لئے لباس بنایا اور ان کو تیرے لئے لباس بنایا پھر کہا کہ میں تو یہ چیز ناپسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں حق زوجیت اور اکرام ہوں اور ایسا کام ہوتا ہے حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں تو ایسا کرتا ہوں حضرت عثمان نے عرض کیا آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے بعد کون ایسا حیا ور ہو سکتا ہے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا کرنے والے اور شرمیلے ہیں۔

(۲۱) ابن ابی حاتم نے ابن سعد نے سعید بن مسعود اور ابی بن غراب انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کو روایت کیا سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "تخافون" سے مراد ہے کہ تم واقع ہوتے ہو ان پر خیانت کرتے ہوئے (یعنی اپنی ازواج سے جماع کرتے ہو)

(۲۲) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فلن باشرهن" سے مراد ہے انکو صہن (ان سے نکاح کرو) یعنی ان سے جماع کرو۔

(۲۳) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مباشرت سے مراد جماع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہیں انہوں نے نہ فرمایا۔

(۲۴) عبد بن حمید، ابن جریر، محمد بن عبد رزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مباشرت اللہ تعالیٰ کی چوری کتاب میں جماع کو کہتے ہیں۔

(۲۵) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا "وابتغوا ما کتب اللہ لکم" سے اولاد مراد ہے۔

(۲۶) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے عبد بن حمید، مجاہد، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی معنی روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ "وابتغوا ما کتب اللہ" سے میلہ اقدار مراد ہے۔

(۲۷) امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا "وابتغوا ما کتب اللہ" سے لیبتہ اقدار مراد ہے۔

(۲۸) عبد الرزاق نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "وابتغوا ما کتب اللہ" سے مراد ہے کہ رخصت کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی۔

(۲۹) عبد الرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ یہ آیت کیسے پڑھتے ہیں "وابتغوا ما کتب اللہ لکم" یا "واتبعوا" انہوں نے فرمایا جو میں چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں، تجھ پر کبھی قرأت لازم ہے۔

(۳۰) امام مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ابن سنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ نے رمضان میں فجر کے طلوع ہونے کے بعد جہنی ہوتے تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔

(۳۱) امام مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو صبح جہنی حالت میں کرتا ہے کیا وہ روزہ رکھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے جہنی حالت میں صبح کرتے بغیر احکام کے پھر روزہ رکھتے تھے۔

(۳۲) امام مالک، شافعی، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یہ رسول اللہ! میں جہنی حالت میں صبح کرتا ہوں اور میں روزہ (رکھنے) کا بھی ارادہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جہنی حالت میں صبح کرتا ہوں اور روزہ (رکھنے) کا ارادہ بھی کرتا ہوں تو میں غسل کرتا ہوں اور اس دن روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا آپ ہماری طرح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پیچھے گناہ سب معاف کر دیے ہیں آپ اس بات پر خستہ ہوئے۔ فرمایا اللہ کی قسم! میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سے اللہ کے لئے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور حق کو زیادہ جاننے والا ہوں۔

(۳۳) ابوبکر الانباری نے تباہ الوقت والابتداء میں اور الطسقی نے اپنے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "حقی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود" کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے رات کے اندھیرے سے دن کی سفیدی مراد ہے اور وہ صبح ہے پھر پوچھا کیا اس کے لوگ اس (معنی) سے واقف ہیں انہوں نے فرمایا ہاں! کیا تو نے امید کا مقور نہیں سنا۔

الخيط الابيض ضوء الصبح متعلق والخيط الاسود لون الليل مکموہ ترجمہ: خیط الابيض سے مراد صبح کی روشنی ہے جو شکل سے پھوٹی ہے اور خیط الاسود سے مراد رات کا رنگ ہے جو لپٹا ہوا ہے۔

(۳۴) امام بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور یحییٰ نے سفین میں بھل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وکلوا واشربوا حقی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود" (جب یہ آیات نازل ہوئیں اور فجر میں سے) (کچھ بھگ) نازل نہ ہوا تو لوگ جب روزے کا ارادہ کرتے تو اس میں سے ایک آدمی اپنے پاؤں میں غیدور کا لادھا گہ باندھ لیتا (اور) وہ برابر کھاتا اور پیتا رہتا یہاں تک کہ وہ ان دونوں دھاتوں کو واضح طور پر دیکھ لیتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ آیت "من الفجر" (کا لفظ) نازل فرمایا پس انہوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے۔

(۳۵) سفیان بن عیینہ، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر اور یحییٰ نے عبدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت غلط آیت "وکلوا واشربوا حقی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود" نازل ہوئی تو میں نے دور میں سے میں ایک ان میں سے کافی تھی اور دوسری سفید تھی۔ دونوں (دور میں) میں نے اپنے کتیرے کے نیچے رکھ لیا میں ان دونوں کو دیکھتا رہا تو مجھ کو سفید سیاہ سے واضح نہ ہوئی جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے کیا تھا آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیرا تو بہت چوڑا ہے۔ (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اس سے روات کی تاریکی دن کی سفیدی مراد ہے۔

انتہاء سحر کی پہچان

(۳۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے مجھ کو اسلام کے احکام سکھائے اور مجھ کو پانچوں نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس طرح میں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھوں پھر آپ نے فرمایا جب رمضان (کامبہ) آجائے تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تیرے لئے فجر کے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے سے پھر رات تک روزہ کو پورا کرو میں نے نہیں سمجھا اس سے کیا مراد ہے! میں نے دودھا گے سفید اور کالہ بنت یا فخر کے وقت ان کی طرف دیکھنے لگا اور برابر دیکھتا رہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا یا رسول اللہ! جو آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی میں نے یاد کر لی تھی سوائے سفید دھاگے کالے رہا ہے (کہ یہ میری سمجھ میں نہ آیا) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حاتم تجھے (پوچھنے سے) کس نے منع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا گویا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا آپ اس کو جان چکے تھے مجھ میں نے عرض کیا میں نے دودھا گے سفید اور کالہ بنت لئے تھے پھر ان روات کو دیکھتا رہا تو دونوں کو برابر پایا (کوئی فرق معلوم نہ ہوا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے یہاں تک کہ آپ کی دائیں مہارک نظر آگئیں پھر فرمایا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس سے مراد فجر کی سفیدی ہے اس سے مراد رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی مراد ہے۔

(۳۷) عبد بن حمید، بخاری، ابن جریر نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کالے دھاگے سفید دھاگے سے کیا وہ دونوں دھاگے مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چوڑی گدنی وانا ہے گارن دھاگوں کو دیکھ لیتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔

(۳۸) ابن ابی شیبہ نے جابر الجعفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا لفظ آیت حتیٰ یتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود (تو فرمایا) کہ اس سے روات اور دن مراد ہیں۔

(۳۹) الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر نے عی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب فجر طلوع ہوئی تو فرمایا اب تمہارے لئے سفید دھاگے کالے دھاگے سے واضح ہو گیا۔

(۴۰) امام کعب، ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے اپنی سنن میں ابوالضحیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سحر کی کب تک کھائی جائے؟ پھر اس نے کہا جب مجھے شک ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تجھے شک رہے کھاتا رہا یہاں تک کہ تیرے لئے سیاہی سے سفیدی واضح ہو جائے۔

(۴۱) کعب نے ابوالضحیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ فجر پھیلنے والی ہے آسمان میں۔

(۴۲) عبد الرزاق، ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان دھاگوں سے مراد دونوں فجر ہیں (جس کا ذب) جو آسمان میں پھینکتی ہے وہ نہ کسی چیز کو صاف کرتی ہے اور نہ حرام کرتی ہے لیکن وہ فجر (فجر صادق) ہے۔

ہوتی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ پیئے کا حرام کر دیتی ہے۔

اصل اعتبار طلوع فجر کا ہے

(۴۳) امام کعب، ابن ابی شیبہ، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر نے سمروہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلال کی اذان تم کو سحری کھانے سے نہ روکے ورنہ وہ فجر جو لمبائی میں پھیلتی ہے۔ لیکن وہ فجر جو افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس فجر کے وقت سحری سے رک جاؤ۔

(۴۴) امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہارے کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں تم کھاؤ اور پھر یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن لو کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔

(۴۵) ابن ابی شیبہ، احمد، ابوداؤد، ترمذی نے (انہوں نے اس کو سن کیا ہے) حلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھاؤ اور پھر اور نہ روکے تم کو اوپر کی طرف پھیلنے والی صبح اور کھاؤ اور پھر یہاں تک کہ تمہارے لئے سحر (عرضا) پھیل جائے۔

(۴۶) احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ فجر وہ نہیں ہے جو افق پر لمبائی پر پھیلتی ہے لیکن فجر وہ ہے جو سحر (عرضا) پھیلتی ہے۔

(۴۷) امام کعب، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، دارقطنی، بیہقی نے محمد بن عبد اللہ عثمان سے اور انہوں نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فجر دو فجریں ہیں وہ جو سحران کے دم کی طرت ہوتی ہے وہ کسی چیز کو نہ حلال کرتی ہے نہ حرام کرتی ہے۔ اور وہ فجر جو افق میں طولا پھیلتی ہے وہ نماز کو حلال کر دیتی ہے اور کھانے کو حرام کر دیتی ہے۔

حکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو موصول روایت کیا ہے۔

(۴۸) دارقطنی، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا فجر دو فجریں ہیں ایک وہ فجر جو کھانے اور پینے کو حرام کر دیتی ہے اور نماز کو حلال کر دیتی ہے اور دوسری وہ فجر جس میں کھانا حلال ہوتا ہے اور نماز حرام ہوتی ہے۔

(۴۹) ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ سحری کھائے کوئی چیز بھی کھائے۔

(۵۰) ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب رات ادھر سے آجائے اور دن دھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے روزہ دار افطار کرے۔

(۵۱) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے افطار کر لیا پھر سورج نکل آیا تو وہ روزہ کی نفا کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غُضَّ آیت "ثم اتوا الصيام الى اميل" (روزہ رات

تک مکمل کرو)۔

(۵۲) حاکم نے ابواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس دوران کہ میں سورہ پڑھا اچانک میرے پاس (دو آدمی) آئے انہوں نے میرے دونوں پہلوؤں کو پکڑ لیا اور مجھے ایک خوفناک پہاڑ پر لے آئے پھر مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھ یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں تھا میں نے سخت آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ دو رخ و انور کی آوازیں ہیں پھر مجھے لے چلے اچانک میں ایسی قوم کے پاس تھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے ان کی ہاتھیں بندھی ہوئی تھیں (اور) ان کی ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کھولنے (کے وقت) سے پہلے روزہ کھوں دیتے تھے۔

صوم وصال منوع ہے

(۵۳) امام احمد، بعد ابن حمید، ابن ابی حاتم، طبرانی نے یحییٰ بن بشر بن خصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے (اپنے شوہر سے) کہا میں دو دن صوم رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بشیر نے منع کیا، اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے نصاریٰ ایسا کیا کرتے ہیں لیکن تم روزے رکھو جیسا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور روزہ کو رات تک پورا کرو۔ جب رات (یعنی مغرب کا وقت) ہو جائے تو افطار کر لو۔

(۵۴) طبرانی نے الاوسط میں اور ابن عساکر نے ابوزرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دو دن اور ایک رات متواتر روزہ رکھا آپ کے پاس جبریل (علیہ السلام) تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوم وصال کو قبول فرمایا ہے لیکن آپ کے بعد کسی کے لئے ایسا کرنا حلال نہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ (یعنی روزہ کو رات تک پورا کرو)۔

(۵۵) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فقہ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات تک روزہ کو پورا کرو۔ اس لیے وہ صوم وصال کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۵۶) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید نے ابوالعلاء سے روایت کیا کہ ان کے پاس صوم وصال ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روزہ دن کو فرض فرمایا اور فرمایا لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ جب رات آجائے تو افطار کرنے والا دجا اگر چاہے تو کھالے اگر چاہے تو مت کھا۔

(۵۷) ابن ابی شیبہ، نسائی، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بلاشبہ یہود اور نصاریٰ (افطار میں) تاخیر کرتے ہیں۔

(۵۸) امام مالک، شافعی، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم اور ترمذی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔

(۵۹) ، لک بن ابی شیبہ، بخاری، مسلم نے ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا صحیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہوں میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔

(۶۰) ابن ابی شیبہ اور بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم کو صوم وصال نہ رکھو صحیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہو بلاشبہ میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

(۶۱) بخاری، ابو داؤد نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم صوم وصال نہ رکھو اگر کوئی تم میں سے صوم وصال کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ تحری تک وصال کرے۔ صحیحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا ایک کھانے والا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور میرا ایک پلانے والا ہے جو مجھے پلاتا ہے۔

(۶۲) امام بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام پر رحم کرتے ہوئے صوم وصال سے منع فرمایا صحیحہ نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بلاشبہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

آپ ﷺ کو صوم وصال کی اجازت تھی

(۶۳) ، لک بن ابی شیبہ، بخاری، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے؟ میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

(۶۴) حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھانے پینے سے رُک رہا روزہ نہیں بلکہ روزہ فضول باتوں اور جماع سے رُک رہا ہے۔ اگر کوئی تجھ کو کالیاں دے یا تیرے ساتھ جہالت پر اتر آئے تو اس کو جبہ دو میں روزہ سے ہوں، میں روزہ سے ہوں۔

(۶۵) بخاری، نسائی، بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو روزہ دار جھوٹ کو اور اس پر عمل کرنے کو اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔

(۶۶) امام حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بسا اوقات رات پھر قیام کرنے والے کو اس کا حصہ قیام سے صرف جاگنا اور بسا اوقات روزہ رکھنے والے کو اس کے روزے میں بھوک اور پیاس ہے۔ (یعنی قیام کرنے والے کو صرف جاگنا ملتا ہے) اور روزہ رکھنے والے کو بھوک اور پیاس کا ثواب نہیں ملتا۔

(۶۷) یحییٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبیؐ روزہ کو پھاڑ دیتی ہے اور استغفار اس کو جوڑ دیتا ہے جو شخص تم میں سے اس بات کی حاکم رکھے کہ کل کو ایسے روزے کے ساتھ آئے جس کو جوڑا گیا ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے (یعنی روزہ کے ساتھ استغفار کرے)۔

(۶۸) ابن ابی شیبہ یحییٰ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو جھوٹ اور حرم کے کاموں سے روکے رکھو اور خادم کو تکلیف دینا چھوڑ دو لیکن لازم پکڑو روزہ والے دن دقارہ رکھیں اور اپنے روزہ والے دن اور اپنے افطار کے دن کو برابر نہ کرو۔

(۶۹) ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے طلق بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب تو روزہ رکھے تو اپنی حاکم کے مطابق اس کی حفاظت کر تو طلق جس دن روزہ رکھتے تھے تو (گھر میں) داخل ہو جاتے اور صرف نماز کے لئے باہر نکلتے تھے۔

(۷۰) ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ اس کے لئے عبادت رہے گا (دو چیزیں یہ ہیں) نبیؐ اور جھوٹ۔

(۷۱) ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک نبیؐ نہ کرے۔

(۷۲) ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں جو لوگوں کے گوشت کھا تا رہا (یعنی نبیؐ نہ کرتا رہا)۔

(۷۳) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم کہا کرتے تھے جھوٹ روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔

(۷۴) یحییٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے سرگزین نہ کہے میں نے سارے رمضان کا قیام کیا اور اس کے روزے رکھے میں نہیں جانتا کہ کیا انہوں نے اپنی تعریف کو ناپسند فرمایا یا فرمایا ضروری ہے سونا اور چاگنا۔

(۷۵) یحییٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت ”ولاتاشرؤھن واتم علفون“ کے بارے میں روایت کیا کہ مباشرہ سے مراد ہے کہ جھان کرنا اور مس کا معنی ہے جماع کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کنایہ فرمادیتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔

(۷۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ”ولاتاشرؤھن“ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت اس مرد کے بارے میں ہے جو رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمادیا ہے رات یا دن میں عورتوں سے جماع کرنا یہیں تک کہ رک کر اپنا اعتکاف پورا کرے۔

(۷۷) کعب، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ

عند اپنی عورتوں سے اعتکاف کے حالت میں جماع کر لیتے تھے یہاں تک (یہ) آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”ولا تباشروهن واتموا لکنون فی المسجد۔“

(۷۸) عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ پہلے جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا تھا تو مسجد سے باہر نکل جاتا اگر چاہتا تو (اپنی بیوی سے) جماع کر لیتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی (جس سے اعتکاف کے زمانہ میں جماع سے روک دیا گیا)۔

(۷۹) ابن جریر نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لوگ اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے جماع کر لیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا۔

حالت اعتکاف میں ہمبستری جائز نہیں

(۸۰) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ پہلے جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو (ایک) آدمی پیشاب کی غرض سے نکلتا تھا وہاں اپنی عورت سے جماع بھی کر لیتا تھا۔ پھر نسل کر کے اپنے اعتکاف میں لوٹ آتا تھا تو اس سے منع کر دیا گیا۔

(۸۱) ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ مسجدوں میں اپنی عورتوں سے جماع کرنے سے روک دیا جائے جیسے انصار کیا کرتے تھے۔

(۸۲) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن المنذر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اعتکاف کرنے والا (اپنی عورت سے) جماع کرے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا پھر وہ نئے سرے سے اعتکاف کرے۔

(۸۳) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس مشکف کے بارے میں روایت کیا کہ جو اپنی بیوی پر واقع ہو گیا تھا کہ وہ اپنا اعتکاف دوبارہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے اور جتنا ہو سکے اس کی طرف قربت حاصل کرے۔

(۸۴) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب کوئی مشکف جماع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو دینار صدقہ کرے۔

(۸۵) ابن ابی شیبہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسے مشکف کے بارے میں روایت کیا کہ جس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان میں جماع کر لیا اس پر وہی سزا ہے جو اس شخص کی ہے جس نے رمضان میں جماع کر لیا۔

(۸۶) ابن ابی شیبہ نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جو مشکف اپنی عورت سے جماع کرے تو اس پر وہی کفارہ ہے جو رمضان میں مشکف پر ہے جو جماع کرے۔

(۸۷) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مشکف (اپنی بیوی کا) نہ بوسہ لے اور نہ جماع کرے۔

(۸۸) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مشکف خرید و فروخت نہ کرے۔

وقوله تعالى: : وانتم عكفون فی المسجد۔

(۸۹) دارقطنی، بیہقی نے زہری سے انہوں نے سعید بن المسیب کے طریق سے اور انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں مرتے دم تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا اور سنت طریقہ مختلف کے بارے میں یہ ہے کہ (اعتکاف کی جگہ) سے نہ نکلے مگر انسانی ن کے لئے اور جنہ زہ کے پیچھے نہ جائے مریض کی عیادت نہ کرے۔ عورت کو ہاتھ نہ لگائے، اپنی عورت سے ہمارے نہ کرے اور جمع مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخری جملہ عروہ کا قول ہے (دارقطنی فرماتے ہیں یہ زہری کا کلام ہے اور جنہوں نے اس کو حدیث میں داخل کیا ہے ان کو دہم ہوا ہے۔

(۹۰) ابن ماجہ، بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ سناہوں سے رکنے والا اور اس کے لئے ایسا اجر جاری ہوتا ہے جیسے نیک کام کرنے والے کا ہوتا ہے۔ (۹۱) طبرانی نے اواسط میں، الی کم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) بیہقی نے (انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے) اور انخطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں معتکف تھے ایک آدمی ان کے پاس کسی حاجت سے آیا تو اس کے ہاتھ چل پڑے اور فرمایا کہ میں نے اس قبر والے صاحب سلیمانؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت میں چلتا ہے اور اس کا مہوا اتنا تک پہنچا دیتا ہے تو یہ (عمل) دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان تین صدقین بنا دے گا جو زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوگی۔

(۹۲) بیہقی نے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کیا وہ دو گنوں اور دو عمروں کی حرج ہے۔ (۹۳) بیہقی نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ معتکف کے لئے ہر دن حج (کا ثواب ہے) بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ایسی بات نہیں کرتے تھے مگر جو انہیں کسی سے پہنچی ہوئی تھی۔

(۹۴) بیہقی نے زیاد بن سکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ زبید ایامی اور (ان کی) جماعت جب یوم المہر و زاور یوم المہر جان ہوتا تو وہ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کر میتے تھے پھر کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے کفر پر اعتکاف کیا اور ہم نے اپنے ایمان پر اعتکاف کیا (اے اللہ) ہم کو بخش دیجئے۔

اعتکاف کرنے کی فضیلت

(۹۵) بیہقی نے عفا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اعتکاف کرنے والا محرم کی طرح سے ہے جو اپنے آپ کو رحمن کے آگے ڈاں دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم! میں نہیں بیوس گا یہاں تک کہ مجھ پر رحم فرمائے۔ (۹۶) ابن ابی الدنیانے کتاب قضاء الخوانجہ میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص حسین بن علی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ میرے ساتھ میری حاجت میں چھیں فرمایا میں معتکف ہوں۔ وہ آدمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

پس آیا اور ان کو (یہ بات) بتائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ چلے جاتے تو وہ ان کے اعتکاف سے بہتر ہوتا
اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ تیری حاجت میں چلوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔

(۹۷) امام بخاری نے جزء تراجم میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلوں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں ایک ماہ
کا اعتکاف کروں اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلا۔ یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی تو اللہ
تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن ثابت رکھیں گے جس دن گمگ جائیں گے۔

(۹۸) عبد الرزاق نے محمد بن واسع الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے
اپنے بھائی کی کسی دن مدد کی تو اس کے لئے ایک ماہ کے اعتکاف بیٹھے سے بہتر ہے۔

(۹۹) دارقطنی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر مسجد جس
کے لئے مؤذن اور امام ہو اس میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔

(۱۰۰) ابن ابی شیبہ نے حضرت مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔

(۱۰۱) دارقطنی اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا نہیں ہوتا اعتکاف
مگر روزہ کے ساتھ۔

(۱۰۲) مالک نے قاسم بن محمد اور نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اعتکاف نہیں ہوتا مگر
روزہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ یعنی آیت "وکلوا واشربوا حتی یبتدین لکم الحیط الابیض" انی قوله
ولا تباشروہن وانتم عکفون فی المسجد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو روزہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔

(۱۰۳) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ معتکف پر روزہ لازم ہے۔

(۱۰۴) ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا نہیں ہے اعتکاف مگر روزہ کے ساتھ۔

ابن شیبہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

(۱۰۵) ابن ابی شیبہ نے ایک دوسرے طریق سے حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات سے روایت کیا کہ

معتکف پر روزہ واجب نہیں ہے۔ مگر یہ کہ انہوں نے اپنے ابو شربہ ذکر لیا ہو۔

(۱۰۶) دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا معتکف پر

روزہ نہیں مگر یہ کہ اس کو اپنے ابو پر لازم کرے۔

(۱۰۷) ابن ابی شیبہ دارقطنی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ معتکف مریض کی تیمارداری کر سکتا ہے جنازہ میں

جسکتا ہے۔ (بعد کی نماز) میں آسکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے پاس آسکتا ہے لیکن ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا۔

(۱۰۸) امام مالک، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ

رسول اللہ ﷺ اپنے سر مبارک کو میرے حجرے میں داخل فرماتے اور آپ خود مسجد میں ہوتے تھے میں آپ کو کنگھی کر دیتی تھی اور جب آپ منکف ہوتے تھے تو گھر میں داخل نہ ہوتے تھے مگر (ضروری) حاجت کے لئے۔

(۱۰۹) امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے بی دس دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔

میں دن کا اعتکاف

(۱۱۰) امام بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ پر رمضان میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال میں آپ نے بیس دنوں کا اعتکاف فرمایا۔

(۱۱۱) امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل فضل و دین سے روایت کیا کہ وہ لوگ رمضان کے مہینہ کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے اپنے گھروالوں کے پاس نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوتے تھے۔

(۱۱۲) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ علماء و منکف کے لئے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مہر الفطر کی رات (مسجد میں) گزارے تاکہ صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جاتا مسجد سے ہو۔

(۱۱۳) ابن ابی شیبہ نے ابو جحوف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لیلیۃ القدر کی رات اس مسجد میں گزارے جس میں اس نے اعتکاف کیا ہے تاکہ صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جاتا مسجد سے ہو۔

(۱۱۴) حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں عمرو بن شعب سے روایت کیا کہ وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو محبت کے ساتھ دیکھا اس کا یہ عمل میری اس مسجد میں ایک سال کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔

(۱۱۵) ابن ابی شیبہ نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی بعض ازواج مطہرات مستحاضہ ہونے (وہ خون جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے) کے باوجود اعتکاف کرتی تھیں۔

(۱۱۶) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله" سے مراد ہے طاعة اللہ یعنی اللہ کی اطاعت۔

(۱۱۷) ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی اعتکاف میں بیوی سے جماع کرنا۔

(۱۱۸) ابن ابی حاتم نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله فلا تقربوها" سے جماع مراد ہے۔

(۱۱۹) ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "كذلك" سے مراد ہے یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ (تفسیر درمشور، سورہ بقرہ، بیروت)

وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ سَے نَاسِخِ وَمَنْسُوخِ آیَاتِ کا بَیَان

سُورَةُ کَانَام

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: یہ سُورَتِ تَرْتِیبِ مَحْفُوفِ کَے اَحْوَث سے تِیسری سُورَت ہے اور نزولِ کَے اَحْوَث سے سُورَةُ الْفَالِ کَے اَحْوَث ہے یہ سُورَت مدنی ہے اور اس میں بَالِ تَفَاقِ دُوسو آیتیں ہیں اور بیس رُکُوع ہیں۔

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ کَے اَسْمَاء:

اس سُورَت کا نَامُ آلِ عِمْرَانَ ہے کیونکہ اس سُورَت میں آلِ عِمْرَانَ کَے اَحْوَث دِیے کا ذکر ہے آلِ عِمْرَانَ میں حضرت عِیْسٰی (علیہ السلام) اور یحییٰ (علیہ السلام) ہیں حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عِمْرَانَ زہد چنگی ان میں شامل ہیں۔ آلِ عِمْرَانَ کَے مُتَعَلِّق سب سے زیادہ آیات اس سُورَت میں نازل ہوئی ہیں جن کی اَعْدَاد اسی سے زیادہ ہے اس سُورَت کی جس آیت میں آلِ عِمْرَانَ کا اَحْوَث ہے یہ آیت ہے۔

(آیت) "اِنَّ اِسْمٰحٰطٰی اَدَمَ وَنُوحًا وَّ اِبْرٰهٖمَ وَّ اِلْمَیْمُوْنَ عَلٰی عِمْرَانَ" (آلِ عِمْرَانَ: ۳۳)

ترجمہ: بیشک اللہ نے آدمؑ، نوحؑ، آلِ ابراہیمؑ اور آلِ عِمْرَانَ کو (ان کَے زَمَانہ میں) تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔

نبی کریم ﷺ نے سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ کا نام سُورَةُ زہراء بھی رکھا ہے۔ اہم مسموم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراءؑ کو پڑھا کرو یعنی سُورَةُ الْبَقَرہ اور سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرنندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سُورَةُ الْبَقَرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کتابِ رکت ہے اور کا جھوڑا حاسر ہے جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

زہراء کا معنی ہے صاف اور روشن چمک دار اور روشن کرنے والی چیز۔ سُورَةُ الْبَقَرہ اور سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ میں جو نور اور ہدایت ہے ان کی وجہ سے آپ نے ان دونوں کو زہراء فرمایا ہے نیز حضرت عِیْسٰی (علیہ السلام) کَے مُتَعَلِّق یہود و نصاریٰ کو جو شبہات تھے اور ان کَے مُتَعَلِّق غلط عقائد تھے اس سُورَت سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے اور حضرت عِیْسٰی (علیہ السلام) کا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور معزز نبی ہونا اعلان ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ سُورَت آلِ عِمْرَانَ کَے مقام اور ان کی عظمت کو مُکَشَّف کرتی ہے اس لیے آپ نے اس کو زہراء فرمایا:

اس سُورَت کا نام سُورَةُ الْکَلْبِز بھی ہے۔ کَلْبِز کا معنی ہے خزانہ۔

امام دارمی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ آل عمران فقیر کا کیا خوب کفر (خزانہ) ہے۔ وہ اس کو رات کے آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۵ مطبوعہ نشر الملتان) اس سورت کو کفر سے فرمایا کہ اس میں فرمایا عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے اور نبی ﷺ نے نجران کے عیسائیوں سے حوبہ حبشہ فرمایا تھا اس سے متعلق اسی سے زیادہ آیات ہیں۔

اس کا نام سورۃ طیبہ بھی ہے وہ سیوطی بیان کرتے ہیں: ام سعید بن مسعود نے ابو عطفہ سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔ (درمنثور ج ۲ ص ۲ مطبوعہ ایران)

ادکام کے مطابق خوف اور حکم نسخ کا بیان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اَنْ يَطَاعَ فَلَإِ يَعْصِي ﴿وَلَا تُفَوِّنُوا﴾ وَلَا أَنْتُمْ مُنْصَلُونَ ﴿

﴿لَسْتَ حَتَّىٰ آتِيَ فِي التَّعَابِ﴾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لِأَطِيعُوا﴾ وَعَلَيْهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا اسْتَطَاعُوا.

بحرم 125 الحاس 88، بن سلامہ 30 مک 171، وفيه قول قتادة ابن الجوزي 202 العنانقي 39، ابن المنوج 80، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز مت مرتا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ (آل عمران، 102) یعنی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور سورت تھابن کی اس آیت سے یہ منسوخ ہے۔

سورۃ اللہ سے ڈرو جہاں تمہاری طاقت ہے ورنہ بات سنو، ورنہ نبرداری کرو اور اچھے مال کو اپنی جانوں کے لیے خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی کنجش سے بچا دیا گیا سو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (تھابن 16) اس حکم کی اطاعت پر نبی کریم ﷺ نے بیعت لی۔

طاقت کے مطابق ڈرنا اور حکم کے منسوخ ہونے کا بیان

(۱) ابن المبارک نے زہد میں عبد الرزاق و اغریابی و عبد بن حمید و ابن ابی شیبہ ابن جریر ابن المنذر ابن ابی حاتم و نحاس نے ناخ میں طبرانی اور حاکم نے اس کو صحیح کہا اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور بھولا یا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے۔

(۲) حاکم نے اس کو صحیح کہا ابن مردویہ نے ایک اور سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے اور اللہ کو یاد کرے اور بھول نہ جائے۔

(۳) عبد بن حمید نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ وہ اطاعت

کرے اور تا فرمائی نہ کرے اور اس کو یاد کرے اس کو بھیجے نہ مکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں پر سنت گذرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ (آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "واتقوا اللہ ما استطعتم" (التغابن آیت ۱۶)

(۴) ابن مردودیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور تا فرمائی نہ کرے تو لوگوں میں اس کی حالت نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم"۔

(۵) ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹل کر ناسخت ہو گیا وہ (عبادت کے لیے) کھڑے ہوئے تو ان کی ہڈیاں سوچ گئیں اور ان کی پیشینیاں زخمی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے مسلمانوں پر (یہ حکم) نازل فرمایا لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم" تو پہلی آیت منسوخ ہوئی۔

(۶) ابن مردودیہ نے حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" کے حکم کو "فاتقوا اللہ ما استطعتم" نے منسوخ کر دیا۔

(۷) ابن جریر نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" نازل ہوئی پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی "فاتقوا اللہ ما استطعتم" تو اس آیت سے اس فرمان آیت کو منسوخ کر دیا۔

(۹) عبدالرزاق ابن عبد بن حمید ابو داؤد نے اپنے نانا میں اور ابن جریر نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس (آیت کے حکم) کو اس آیت نے منسوخ کر دیا جو سورۃ تغابن میں ہے یعنی لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم" و اسمعوا و اطیعوا اور اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے یہ فرمائی) استطاعت کے مطابق سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت لی تھی۔

(۱۰) عبد بن حمید، ابن المنذر و ابن ابی حاتم نے مکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے "اتقوا اللہ حق تقته" کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت اس اور خزعرج کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے درمیان جنگ بحث ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے درمیان صبح ہو گئی تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(۱۱) ابن ابی حاتم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر سکتا جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہاں تک کہ روک دے اپنی زبان کو۔

(۱۲) الطیلسی احمد و ترمذی نے اس کو صحیح کہا سنانی و ابن ماجہ و المنذ ابن ابی حاتم ابن حبان اور طبرانی اور حاکم نے اس کو صحیح کہا و بیہقی نے بعث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آیت "یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقته ولا تموتوا ولا وانتم مسلمون" کے بارے میں فرمایا کہ اگر قوم میں سے ایک قطرہ (دین میں)

نیک پڑے تو دنیا والوں پر ان کی زندگی کڑوی ہو جائے چہ جائیکہ جس کا کھانا ہی زقوم کا ہو۔

(۱۳) ابن جریر ابن ابی حاتم نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت یا ایہا الذین امنوا اللہ حق تفتہ۔ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اگر تم ایسا نہ کرو اور نہ ہی تم میں اس کی طاقت ہو (پھر فرمایا) ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سے مراد ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

(۱۴) انطیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا "حق تفتہ" یعنی جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو مجھ کو مصیبت (یعنی) تکلیف پہنچی ہے وہ خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو مصیبت نہیں پہنچی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت اتقوا اللہ حق تفتہ (آل عمران آیت ۱۰۲) اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عمل کرنا سخت ہو گیا۔ وہ عبادت کرنے کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں سوچ سکیں اور ان کی پیشانیوں پر پھوڑے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر تخفیف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو تو اس آیت نے پہلی والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ آل عمران، بیروت)

ومن سورة النساء سورت نساء سے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان

سورة النساء

سورة النساء مدنی ہے اس میں ۲۴ رکوع ہیں اور ۱۷۶ آیتیں ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے اور انزال کے اعتبار سے یہ سورة ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورة ابقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔
سورة النساء کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ:

بعض قرآن کی بناء پر علماء نے یہ کہا ہے کہ سورة النساء کا زمانہ نزول ۳ھ کے آخر سے لے کر ۴ھ کے اوائل تک ہے۔ شوال ۳ھ میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس لیے مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت سے متعلق آیات میں نازل ہوئیں۔ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ ۴ھ میں پیش آیا تھا اس سے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہوئیں اور یتیم کی اجازت غزوہ بنو مصطلق میں دی گئی تھی یہ غزوہ ۵ھ میں ہوا تھا اور اس موقع پر یتیم کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ۴ھ میں بنو کلابہ سے اخراج ہوا تھا اس سے اس سے متعلق آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں: امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورة بقرہ اور سورة نساء جب نازل ہوئیں تو میں حضور کے پاس تھی۔ اس سورت میں عورتوں کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورة النساء ہے۔

سورة النساء کے فضائل:

امام احمد، امام حاکم نے تصحیح کے ساتھ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس نے سات سورتوں کو یاد کر لیا ہے وہ بہت بڑا ملہ ہے۔ (ان میں سورة النساء بھی ہے)
امام ابویعلیٰ، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تکلیف محسوس کی صبح کو آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا الحمد للہ میں نے سات بڑی سورتیں پڑھ لی ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جس نے سورة نباہ کو پڑھا لیا وہ بن لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ (الدر المنثور، ج ۲ ص ۱۱۶) مصبوحة مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ

(ایران)

قرآن مجید کی پہلی سات بڑی سورتوں کو السبع الطوال کہتے ہیں وہ یہ ہیں: القرۃ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، اور جن سورتوں میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہوں ان کو محکم کہتے ہیں اور جن سورتوں میں ایک سو سے آیتیں ہوں ان کو ثانی کہتے ہیں اور ثانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک کی سورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورۃ بروج سے سورۃ لم یکن تک اوسط مفصل ہیں اور لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔

فرائض کے نزول سے قبل حکم وراثت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَإِذَا خَضَعَ الْقُسُفَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَأَنزَلْنَاهُمْ مِّنْهُ فَوَلَّوْا لَهُم مَّا مَلَغَتْهُمُ النَّاسُ﴾

عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حصروا القسمة. ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث فنسخ الله عز وجل: لكل ذي حق حقه لم صارت وصية من ماله يوصي بها لقربائه وحيث شاء. حدثنا قتادة قال قال الأشعري ليست منسوخة.

8 من التابعين، نول سنة 94ھ "طبقات الفقهاء" 57، تذكرة الحفاظ 54 طبقات القراء 308/1.

اور جب (ترک کی) تقسیم کے وقت (غیر وارث) (قرباں دار یتیم اور مسکین) (بھی) موجود ہوں، تو (اس ترکہ سے) انہیں بھی کچھ دے دو، اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ (النساء: ۸)

حضرت قتادہ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور فرائض کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی۔ کیونکہ اس وقت ترکہ کے مال سے یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ داروں کو تقسیم کے وقت دیے جاتے تھے۔ اس کے احکام موارث کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر خدا کا متعین کر دیا۔ اس کے بعد وہ وصیت کر سکتا ہے خواہ قریبی رشتہ داروں کیلئے ہو یا جس کیلئے چاہے۔ قتادہ نے حضرت اشعری سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

شرح

سعيد بن المسيب، ابوماك اور ابوصالح کا قول ہے کہ یہ حکم آیت میراث کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطاء حسن، شعبی، ابراہیم، مجہد، اور زہری کا قول ہے کہ یہ حکم ہے یعنی منسوخ نہیں ہوئی۔

عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت، یہ بات آیت میراث کے نزول سے پہلے کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں فرائض نازل فرما کر ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا اور مرنے والا اگر کسی کو کچھ دینے کے لیے کہ جائے تو اسے مدت قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول یہ روایات ظاہر کرتی ہیں کہ میراث تقسیم کرتے وقت زیر بحث آیت میں مذکور حکم واجب تھا پھر

آیت میراث کی بنا پر منسوخ ہو گیا۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

ورثاء میں ترکہ کی تقسیم کی تفصیل:

اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ اسے ایمان والوں جب تم اپنے کسی رشتہ دار کا ترکہ تقسیم کرو اور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور یتیم آجائیں جن کو اس ترکہ سے انہوں نے شریعت کچھ نہ مل رہا ہو یا دوسرے غریب اور مسکین آجائیں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے نرمی اور خیر خواہی کی بات کرو مثلاً یہ کہو کہ تم یہ مال لے لو تمہیں اللہ بרכת دے وغیرہ وغیرہ۔

جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوئے اول یہ کہ میراث نہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے ثانی یہ کہ اس کے ترکہ سے اس کا قرض ادا کیا جائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ ثالث یہ کہ اس کے مدث (ایک تہائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رابع یہ کہ اس کے باقی ماندہ مال کو اس کی ورثاء میں قرآن حدیث اور اجتماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تقسیم میں اصحاب الفرائض سے ابتدا کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کے حصص قرآن مجید میں مقرر کر دیئے گئے ہیں مثلاً ایک بیٹی کو نصف مال ملے گا دو یا دو سے زائد بیٹیوں کو دو ثلث (دو تہائی) اور ان کے لینے والے بارہ ہیں۔ چار مرد ہیں: یہاں صحیح (دادا اور تانا، تانا، جد فاسد ہے) اخیانی بھائی (مال کی طرف سے) اور خاوند اور آٹھ عورتیں ہیں: بیوی بیٹی پوتی، یعنی بہن (سگی بہن) اخیانی بہن، علاتی بہن (باپ کی طرف سے) ماں اور جدہ صحیحہ (نانا کی ماں جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصوں کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر ترکہ بچ رہے یا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر وہ تمام ترکہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قربت داروں کو عصبات کہا جاتا ہے عصبات بنفہ چار ہیں: بیٹا پوتا باپ یا دادا، بھائی اور چچا عصبات میں جو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع بالغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر تمام مال ذوی الارحام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ذوی الارحام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں پہلے درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد۔ دوسرا درجہ ہے: جد فاسد اور جدات فاسدہ یعنی تانا اور تانا کی ماں اور تیسرا درجہ ہے: بہنوں کی اولاد اور عینی اور علاتی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیانی بھائی کی اولاد اور چوتھا درجہ ہے پھوپھیاں اخیانی چچا اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں البعد محروم ہوگا۔

اگر ذوی الارحام نہ ہوں تو پھر میت کا ترکہ اس شخص کو دیا جائے گا جس کے لئے میت نے نکل مال کی وصیت کی ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ میں دال کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم میں لونڈی 'غلام' مولیٰ المولات اور مقررہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمدہ صورتیں بیان کی ہیں جو حضرات پوری تفصیل جانتا چاہیں وہ سراجی اور شریعی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچنا ہے

اب اس آیت کی تفسیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا دو بیٹیاں اور اس کا ایک چچا اور بھانجا ہو تو اس صورت میں بیٹا عصبہ بنفسہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بانسیر ہیں۔ چچا بھی عصبہ ہے مگر بیٹے کی بہ نسبت بعید ہے اور بھانجا ذوی الارحام کے تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے پانچ حصے کئے جائیں گے دو حصہ ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصہ دو بیٹیوں کو ملے گا۔ چچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھانجا بھی عصبہ کی موجودگی میں ذوالارحام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا تاہم چچا اور بھانجا کو رثاء انسانی بھرداری کے تحت اپنی طرف سے تبرعا کچھ دے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا اسی طرح اگر کوئی اور مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور اس سے نرم اور مہمٹ شکوک کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(آیت) وات ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذروا ثمنہم بظہیر - (نساء: ۸۱)

ترجمہ: رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کو اور فضول خرچ نہ کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہا ہے تو ان پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) وحقّ مولہم حقّ لذلّائل والمعروم - (انذار: ۱۹)

ترجمہ: اور ان کے اس مال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکینوں حاجت مندوں اور سامعین و انسان کچھ دیتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔

آیت تقسیم وراثت کے منسوخ وعدہ منسوخ سے متعلق آثار کا بیان

(۱) ابن ابی شیبہ و بخاری و ابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم اور بیہقی نے مکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ (یہ آیت) - واذّا حضر القسمة اولوا القربى والیتیمی والمسکین - محکم ہے اور منسوخ نہیں ہے۔

(۲) ابن جریر و ابن المنذر نے مقسم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "واذا حضر القسمة" (یہ آیت) محکم ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔

(۳) ابن ابی شیبہ نے عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم نے حطان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا۔

(۴) سعید بن جبیر و ابن جریر و ابن المنذر نے یحییٰ بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ "تین آیات جو مدنی ہیں و محکم ہیں بہت لوگوں نے ان کو صائب رد کیا (پہلی آیت) واذّا حضر القسمة - اور آیت استغناء - والذین لم یبلغوا

الحلم منکم - اور تیری آیت - انا خلقنکم من ذکر وانثی -

(۵) سعید بن منصور و عبد بن حمید و البخاری و ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم اور بیہقی نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی یعنی لفظ آیت - واذا حضر القسبة - اور یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اللہ کی قسم! لیکن ان حکموں میں سے ہے جن کے ساتھ (عمل کرنے میں) لاپرواہی کرتے ہیں - والی دو قسم پر ہیں ایک وہ والی ہے جو وارث ہوتا یہ وہ ہے جو کچھ کھانا اور کپڑے دے دیتا ہے اور دوسرا وہ والی ہے جو وارث نہیں ہوتا وہ اچھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ یتیم کا مال ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں -

(۶) ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں وابن جریر اور حاکم نے (اس کو صحیح کہا) مکرہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قسط آیت - واذا حضر القسبة اولوا القربی - سے مراد ہے کہ کچھ مال ان کو دے دیا جائے اگر وہ میں کچھ کمی ہے تو ان سے معذرت کر لی جائے اور یہی قول معروف ہے -

(۷) ابن المنذر نے عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب ان کے باپ کی میراث تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے ایک بکری کا حکم فرمایا جو بن مال سے خریدی گئی کھانا پکایا گیا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کتاب پر عمل کیا یہ آیت منسوخ نہیں کی گئی -

غیر وارث رشتہ دار کو کچھ دے دیا جائے

(۸) ابن جریر وابن ابی حاتم و عس نے اپنی تاریخ میں علی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جب میراث تقسیم کریں تو اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے یتیموں پر اور اپنے مسکینوں پر صدقہ جمع کریں اگر ان کے لیے وصیت کی گئی ہو اور اگر ان کے لیے وصیت نہیں کی گئی تو وراثت میں سے ان کو کچھ دے دیں -

(۹) ابن جریر وابن ابی حاتم نے عوفی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ حکم فرائض کے نازل ہونے سے پہلے تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرائض کو نازل فرمایا تو ہر حق والے کو اس واقعہ سے دے دیا اور صدقہ صرف اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا جس کا متوفی نہ ملے -

(۱۰) ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں وابن ابی حاتم نے عطاء کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت - واذا حضر القسبة کا حکم میراث والی آیت سے منسوخ ہے اب ہر انسان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ترکہ میں سے تھوڑا ہے یا زیادہ -

(۱۱) عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں ابن جریر وابن ابی حاتم اور بیہقی اور ابن ابی ملیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اور قاسم بن محمد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو خبر دی کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد عبد الرحمن کی میراث تقسیم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں دونوں

نے بیان کیا کہ انہوں نے گھر میں موجود نہ کسی مسکین کو چھوڑا نہ کسی رشتہ دار کو چھوڑا مگر اس کو اپنے باپ کی میراث میں سے عطا کر دیا اور یہ آیت پڑھی "واذا حضر القسمة" قاسم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے کیا ہے حکم اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ حکم وصیت کی صورت میں ہے بلاشبہ یہ آیت وصیت کے بارے میں ہے وصیت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کرے۔

(۱۲) نخاس نے اپنی ناخ میں مجاہد کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس (آیت) "واذا حضر القسمة" (کے حکم کو) یوصیکم اللہ فی اولادکم نے منسوخ کر دیا۔

(۱۳) عبدالرزاق، ابوداؤد نے اپنی ناخ میں واہن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و نخاس اور یحییٰ بن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے فرائض (کی آیت) سے پہلے (اس کا حکم) تھا جو آدمی ترکہ میں مال چھوڑتا ہے (اس کے) مال میں سے یتیم، فقیر، مسکین اور رشتہ داروں کو دیا جاتا تھا جب وہ تقسیم کے وقت حاضر ہوتے تھے پھر اس (آیت کے حکم) کو میراث والی آیت نے منسوخ کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو مقرر فرما دیا اب اس کی وصیت ہوگی اس کے مال میں سے کہ جس کے ساتھ وہ وصیت کر جائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اگر چاہے۔

(۱۴) ابن ابی شیبہ و ابن جریر نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اگر حاضر ہونے والے بڑے ہوں تو کچھ مال ان کو دے دیا جائے اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان سے معذرت کر لی جائے اسی کو فرمایا لفظ آیت "توا المعروفا۔"

(۱۵) عبد بن حمید نے الاصحاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ لوگ کچھ مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیتے تھے یہاں تک کہ فرائض کے احکام نازل ہو گئے۔ (۱۶) ابن ابی شیبہ نے ابومالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس کو میراث کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ نساء، بیروت)

حد زنا کے ابتدائی حکم کے منسوخ ہونے کا بیان

و عن قتادة {وَاللَّامِي يَأْتِيَنِ الْمَأْخِضَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهَدُ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ إِلَىٰ {أَوْ يُعْضَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}.

قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تجلس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشبهة بعد ذلك ثم أن الله عز وجل: نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم لجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاني.

ابن حزم 126 النخاس 96 ابن سلامة 33 مكي 179 ابن الجوزي 202 العتائلي 40 ابن المنجوح 87.

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بیکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار (مسلمان) مردوں کی گواہی طلب کرو پس اگر وہ

گواہی دے دی تو ان (عورتوں) کو گھروں میں مقید رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی (اور) راہ پیدا کر دے۔
حضرت قتادہ سے روایت ہے۔ کہ یہ ابتدائی سزا تھی کہ عورت کو قید کر دیا جاتا اور ان دونوں کو برا بھلا کہہ کر عار دلائی جاتی تھی
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں حکم بیان فرمایا اور ان کیلئے راستہ بنایا گیا۔

زانیہ عورت اور زانی مردان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم
اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ (النور 2)
اس حکم کے سبب پہلا حکم منسوخ ہوا اس میں غیر شادی شدہ کیلئے سو کوڑے اور شادی شدہ کیلئے رجم کی سزا ہے۔ اور راستہ دونوں
کیلئے یہی ہے کہ سال کی نفی ہے۔

حد زنا کا ابتدائی حکم اور اس کے منسوخ ہونے کا بیان

قول باری ہے (واللّٰی یاتٰن الفاحشۃ من نساءکم فاشتھو علیہن اربعۃ منکم تمہاری عورتوں میں
سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو) تا آخر آیت۔ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف میں اس
بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں زنا کار عورت کی جو سزا بیان کی گئی ہے یعنی تاحکم ثانی اسے قید میں
رکھ جائے یہ ابتدائی حکم تھا جو آغاز اسلام کے وقت دیا گیا تھا۔ اور اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

بمیں جعفر بن محمد الواسطی نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان لے، انہیں ابوعبید نے، انہیں حجاج نے ابن جریج
اور عثمان بن عطاء الخراسانی سے ان دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قول باری (واللّٰی یاتٰن الفاحشۃ
من نساءکم) تا قول باری (سمیلاً) نیز مطلقہ عورتوں کے متعلق قول باری (ولا تخرجوهن من بیوتہن ولا ینخرجن الا ان
یاتنہن بفاحشۃ مبینۃ، دونوں سورۃ نور کے نزول سے پہلے کوڑے لگانے کے حکم پر مشتمل تھے۔

لیکن انہیں آیت (الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائۃ جلدۃ، زنا کار عورت اور زنا کار مردان میں سے ہر
ایک کو سو کوڑے لگاؤ) نے منسوخ کر دیا اور آیت میں جس سبیل کا ذکر ہے وہ زنا کار عورتوں کے لیے کوڑوں اور سنگسار کی
سزائیں ہیں۔

اب آئندہ کوئی عورت بدکاری کی مرتکب پائی جائے گی تو حد زنا کی شرائط پوری ہونے پر اسے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا
جائے گا۔

جعفر بن محمد بن الیمان کہتے ہیں کہ ہمیں ابوعبید نے روایت بیان کی، انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ صالح سے، انہوں
نے علی بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت اور قول باری (والذین یأتیانہا منکم
فأذوہما، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو) کے متعلق نقل کیا کہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی تو
سے گھر میں بند کر دیا جاتا حتیٰ کہ وہیں پڑے پڑے وہ مرجاتی اور اگر مرد اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتا تو اس کی جوتوں سے حرمت کی
جائی، سخت ست کہا جاتا اور تہلیل کی جاتی اور اس طرح اسے ایذا پہنچائی جاتی پھر یہ آیت (الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد

منہما مائۃ جسدۃ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اگر یہ دونوں محض ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنا پر اس سنگساری کی حد جاری کی جائے گی۔ یہی وہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت (حتی یتوفاهن الموت او یجعل لہن سبیلاً) یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے) میں عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں زنا کا عورت کا حکم یہی تھا جو اس مذکورہ بالا قول باری نے واجب کر دیا تھا یعنی اسے قید کی سزا دی جاتی یہاں تک کہ وہ مرجائی یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیتا۔ اس وقت عورت کو اس کے سوا اور کوئی سزا دی جاتی۔ آیت میں باکرہ اور شبیہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور شبیہ دونوں قسموں کی عورتوں کے لیے عام تھا۔

قول باری (واللذان یأتیانہما منکم فاذوہما) کے متعلق حسن اور عطاء سے مروی ہے کہ اس سے مراد مرد اور عورت ہیں۔ سدی کا قول ہے کہ کنوارا مرد و کنوارا عورت یعنی بن بیاہ جو زامراد ہے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ اس سے مراد زانی مرد ہیں۔ اس آخری تاویل کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ پھر یہاں لفظ کو تشبیہ کی صورت میں۔ نے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ وعدہ اور وعید کا بیان ہمیشہ جمع کے صیغے سے ہوتا ہے یا چرانا کا زواحد کے لفظ سے ہوتا ہے کیونکہ واحد کا غلط جنس ک معنی پر دلالت کرتا ہے جو سب کو شامل ہوتا ہے۔

حسن کا قول درست معلوم ہوتا ہے۔ سدی کی تاویل میں بھی احتمال موجود ہے دونوں آیتوں کا مجموعی طور پر اقتصار یہ ہے کہ عورت کے لیے زنا کی حد میں ایذا دینا اور قید میں ڈال دینا دونوں باتیں شامل تھیں حتیٰ کہ اسے موت آجائی اور زانی مرد کی حد سخت سزا کہنا اور جو توں سے مرمت کرنا حتیٰ کیونکہ پہلی آیت میں قید میں ڈال دینا عورت کے لیے خاص تھا اور دوسری آیت میں ایذا دینے کے مسئلے میں مرد کے ساتھ وہ بھی مذکور تھی اس لیے عورت کے حق میں دونوں باتیں جمع ہوئیں اور مرد کے لیے صرف ایذا ہی کا ذکر ہوا۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور عورت کے لیے جس کی سزا کا الگ سے ذکر ہوا ہے لیکن ایذا پہنچانے کی سزا میں عورت اور مرد دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ عورت کا الگ سے جو ذکر کیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قید کی سزا صرف اس کے لیے تجویز کی گئی ہے یہاں تک کہ اسے موت آجائے۔ اس حکم میں مرد اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ ایذا پہنچانے کی سزا میں مرد کے ساتھ اسے لیا اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ اس سزا میں دونوں شریک ہیں۔

یہ بھی احتمال ہے کہ عورت کے حق میں جس کی سزا پہلے مقرر کی گئی پھر اس کی سزا میں اضافہ ذکر کے مرد پر بھی ایذا پہنچانے کی سزا واجب کر دی گئی اس طرح عورت کے لیے دو سزائیں جمع ہو گئیں اور ایذا پہنچانے کی سزا صرف مرد کے لیے رہ گئی اگر اس طرح ہو تو پھر موت تک گھر میں نہ رکھنا یا کوئی اور راستہ پیدا کر دینا عورت کے لیے حد نامعنی نہیں جب اس کے ساتھ ایذا پہنچانا بھی لاحق کر دیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لیے کہ نصوص حکم کے استقراء کے بعد اس میں اضافہ نسخ کو واجب کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس

وقت جس ہی عورت کے لیے حدزنا تھی لیکن جب اس میں اضافے کا حکم بھی وارد ہو گیا تو جس اس کی حد کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ بات اس چیز کو واجب کر دیتی ہے کہ گھر میں بند رکھنا ایک منسوخ سزا شمار ہو۔ یہ بھی درست ہے کہ ایذا پہنچانا ابتدا سے دونوں کی سزا ہو پھر عورت کی حد میں تا موت جس یا کسی اور صورت کا اضافہ کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا یہ بات عورت کے حق میں ایذا پہنچانے کی سزا کو منسوخ کر دیتی ہے اس لیے کہ جس کے حکم کے نزول کے بعد مذکورہ بالا سزا عورت کے لیے حدزنا کے ایک جز کے طور پر باقی رہ گئی۔ غرض مذکورہ بالا تمام وجوہات کا یہاں احتمال موجود ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ آیا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ جس کے حکم کو ساقط کر کے اسے منسوخ کر دیا گیا ہو اور بعد میں تکلیف یا ایذا دینے کا حکم نازل کر کے اس پر ہی اقتصار کر لیا گیا ہو۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا جس کے حکم کو اس طریقے سے منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ کہ وہ بالکل اٹھایا جائے کیونکہ ایذا دینے کے حکم میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو جس کی نفی کا باعث بن رہا ہو یوں کہ یہ دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔

البتہ اسے اس طریقے سے منسوخ مانا جا سکتا ہے کہ یہ حدزنا کا ایک جز بن جائے جبکہ پہلے یہ زنا کی پوری حد شمار ہوتا تھا۔ اور یہ صورت درحقیقت نسخ کی ایک شکل ہے۔

ان دونوں آیتوں کی ترتیب کے متعلق بھی دو اقوال ہیں اول وہ ہے جس کی حسن سے روایت کی گئی ہے کہ قول باری (واللذان یاتیانہما منکم فاذوہما) کا نزول قول باری (والالانی یاتیان الفاحشۃ عن نساءکم) سے پہلے ہوا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ تلوات میں اسے اس کے بعد رکھا جائے اس طرح تکلیف یا ایذا دینا مرد اور عورت دونوں کے لیے سزائے طور پر مقرر کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ جس کی سزا عورت کے لیے مقرر کر دی گئی۔

لیکن یہ تاویل ایک وجہ سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت (واللذان یاتیانہما منکم فاذوہما) میں حرف الہاء، جو ضمیر تانیث ہے اس کے لیے کسی مرجع کا ہونا ضروری ہے جس کا خطاب کے اندر آم ظاہر کی صورت میں یا ایسے معبود کی شکل میں پہلے ذکر چکا ہو جو مخاطب کے ہاں معلوم و متعین ہو۔ مذکورہ بالا قول باری میں دلالت اس سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس ضمیر سے مراد الفاحشۃ ہے۔

اس سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ ضمیر لفظ، الفاحشۃ، کی طرف راجع ہو جائے جس کا ذکر آیت کے شروع میں ہو چکا ہے اس لیے کہ ایسا کہنے بغیر معنی مراد واضح کرنے اور کسی مفہوم کو واجب کرنے کے لحاظ سے سلسلہ کلام بے معنی ہو کر رہ جائے گا اس کی حیثیت قول باری (ما تترك علی ظہرہا من دابة، پھر زمین کی پشت پر کسی چنے والے کو نہ چھوڑنا)

نیز قول باری (انا انزلہ فی لیلۃ القدر، بیشک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا) کی طرح نہیں ہے کیونکہ دوسری آیت میں اگرچہ ضمیر مذکر کا مرجع مذکور نہیں لیکن انزال کے ذکر سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں ضمیر مؤنث سے زمین کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دلالت حال اور مخاطب کے علم پر کتنے کرتے ہوئے مرجع کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا۔

بہر حال زیر بحث آیتوں میں ظاہر خطاب کا تقاضا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے معانی کی ترتیب الفاظ کی ترتیب کے نفع پر ہو۔
اب یہ تو یہ کہا جائے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں یا یہ کہ اذیت کی سزا کا حکم جس کی سزا کے حکم کے بعد نازل ہوا اگر
اذیت کی سزا میں بھی عورتیں مراد ہوں جو جس کی سزا میں مراد ہیں۔

۱۔ ان آیتوں کی ترتیب کے متعلق دوسرا قول سدی سے منقول ہے کہ قول باری (والذنان یاتیانہا منکم) کا حکم
کنوار، مرد اور کنواری عورت یعنی بن بیا ہے جوڑے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پہلی آیت کا حکم شیعہ عورتوں کے لیے ہے تاہم یہ
قول کسی دلالت کے بغیر لفظ کی تخصیص کا موجب ہے۔

اور کسی کے لیے اس تاویل کے اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے جبکہ دونوں الفاظ کو ان کے مقتضی کی حقیقت کی صورت میں
استعمال کرنا ممکن بھی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے حکم اور ان کی ترتیب کے سلسلے میں احتمال کی وجوہات میں سے جو وجہ بھی اختیار کی
جائے امت کا بہر حال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زنا کے مرتکبین کے متعلق یہ دونوں احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔

آیت زیر بحث میں مذکور سبیل کے معنی کے متعلق سلف میں اختلاف رائے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ نے جو سبیل مقرر کی ہے وہ غیر محسن کے لیے کوڑوں اور محسن کے لیے رجم کی سزا ہے۔ قتادہ سے بھی
اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ مجاہد سے ایک روایت کے مطابق قول باری (او یجعل اللہ لہن سبیلاً) کے معنی یہ ہیں، یا ان
عورتوں کو وضع حل ہو جائے۔

لیکن یہ ایک بے معنی سی بات ہے اس لیے کہ حکم کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں حاملہ اور غیر حاملہ دونوں قسم کی عورتوں کے لیے عموم
ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آیت میں سبیل کا ذکر سب عورتوں کے لیے تسلیم کیا جائے۔

ان دونوں حکموں کے تنازع کے متعلق بھی اختلاف رائے ہے۔ کچھ حضرات کا یہ قول ہے کہ ان کا نسخ قول باری (الزانیۃ
والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة) کے ذریعے عمل میں آیا۔

حد زنا کے حکم سے متعلق تفصیلی وضاحت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو
ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے
(النور: ۲)

زنا کا لغوی معنی

زنا کا لغوی معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا، سائے کا سڑنا، پیشاب کو روک لینا، حدیث میں ہے: لا یصلی احدکم وھو زنا، تم میں سے
کوئی شخص پیشاب روکنے کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ (مسند الربیع بن حبیب، ج ۱ ص ۶۰، مکتبۃ الثقافتہ احمریہ بیروت)
اسی طرح حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی

فصل اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب اور پاخانے کو روک رہا ہو۔ اس حدیث کی سند قوی ہے۔ (صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۶۱، موارد الطمان رقم الحدیث: ۱۹۰۵، تلمیض الجہیر رقم الحدیث: ۵۶۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۷۱، ۷۶۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کھانا آجائے تو نماز (کامل) نہیں ہوتی۔ اور اس وقت جب نماز پیشاب اور پاخانے کو روک رہا ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۹، شرح بیہقی رقم الحدیث: ۸۰۲، تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۳ ص ۱۶۴، محبوبہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۲۱ھ)۔

علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ زنا کا معنی ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر شرعی کے وطی (مباشرت) کرنا۔ (مختار الصحاح ۱۱، لہایہ ج ۲ ص ۲۸۴، المفردات ج ۱ ص ۲۸۴)

قاضی عہد النبی بن عبدالرسول احمد گری لکھتے ہیں:

الزنا: اس اندام نہانی میں وطی (مباشرت، جماع) کرنا جو وحی کرنے والے کی ملکیت یا ملکیت کے شہ سے خالی ہو۔ (دستور ج ۲ ص ۱۱۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۲۱ھ)

سید مرتضیٰ حسین زبیدی متون ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں زنا کا معنی کسی چیز پر چڑھنا ہے اور اس کا شرعی معنی ہے کسی ایسی ثبوت انگیز اندام نہانی میں حشفہ (آہ تناسل کے سر) داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ (تاج العروس ج ۱ ص ۱۶۵، مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر، ۱۳۰۶ھ)۔

مضلیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل (اندام نہانی) میں وطی کرے جو حرام ہو اور وطی کسی شہ سے نہ ہو اور در (سرین) میں وطی کرنا بھی اس کی مثل زنا ہے کیونکہ یہ بی اس کی فرج (شرمگاہ) میں وطی کرتا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نہ ملکیت کا شہ ہے۔ لہذا یہ قبل (اندام نہانی) میں وطی کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(النساء: ۱۵) تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔

اور در میں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے متعلق فرمایا:

(الاعراف: ۸۰) کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟

یعنی مرد و مردوں کی در میں وطی کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے قوم لوط کے لوگ عورتوں کی در میں وطی کرتے تھے پھر اس کی در میں وطی کرنے لگے۔

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کرے تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد ہے کیونکہ اس نے آدم زاد کی فرج میں وطی کی ہے پس یہ زندہ عورت سے وطی کے مشابہ ہے، نیز اس لئے عظیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کو بھی پامال کرنا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس

پر حد نہیں ہے اور یہ حسن کا قول ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی قول ہے مردہ سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی مثل ہے، کیونکہ اس پر شہوت نہیں آتی اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے زجر کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حد کو زجر کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور تابع بلوغ لڑکی سے زنا کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے وطی کرنا ممکن ہو تو اس سے وطی کرنا زنا سے اور اس سے وطی کرنے پر بالغہ سے وطی کی طرح حد واجب ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ ضلی لکھتے ہیں: اگر کس شخص نے محرم سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح باجماع باطل ہے، اور اگر اس سے وطی کر لی تو اکثر اہل علم کے قول کے مطابق پر اس پر حد واجب ہے۔ حسن، جابر بن زید، امام، مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، اسحاق ابو ایوب، ابن ابی خثیمہ کا یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف اور ثوری کا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی وطی ہے جس (مے) جواز) میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے اس وطی سے حد واجب نہیں ہوگی، جیسے کوئی شخص اپنی رضاعی بہن کو خرید کر اس سے وطی کرے۔ اور شبہ کا بیان یہ ہے کہ اس نے محرم سے نکاح کر لیا اور نکاح اباحت وطی کا سبب ہے (اور حضرت آدم کی شریعت میں حرام مثلاً بہن سے نکاح جائز تھا) اس شبہ کی وجہ سے اس پر حد مازم نہیں ہوگی۔ (لیکن ایسے شخص کو تعزیراً قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک شخص نے اپنی سویتی ماں سے شادی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔) (یعنی اس پر حد جاری نہیں کی)۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔ (جامع ترمذی ص ۲۳۱ مطبوعہ نور محمد کراچی، اور یہی امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔

امام ابن قدامہ ضلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد واجب ہے، کیونکہ اس نے ایسی عورت کے ساتھ وطی کی ہے جس سے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس میں معیت کا کوئی شبہ نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے جیسا کہ جامع ترمذی، سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں میری اپنے چچا سے ملاقات ہوئی وہ آں حالیکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک شخص نے بے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی گردن مارنے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ نیز جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔"

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ امام احمد یہ قول رائج ہے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ نیز علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بغیر نکاح کے محرم سے زنا کرے اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو نکاح کے بعد وطی کرنے میں اختلاف ہے۔ (المغنی لابن قدامہ ص ۹ ص ۵۵-۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: مرد اپنی حشفہ (سپاری) کو کسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کر دے جو طبعاً مشقی اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس وطی پر حد واجب ہوتی ہے اگر زانی محسن (شادی شدہ) ہو تو اس کی حد رجم ہے اور

کے ساتھ اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور اگر غیر محض (غیر شادی شدہ) ہو تو اس کی حد کوڑے اور شہر بدر کرنا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔

محض ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی شرط مکلف ہونا ہے، اس لئے بچہ اور مجنون پر حد نہیں لگے گی لیکن ان کو زبردستی نکال دیا جائے گا، دوسری شرط ہے حریت پس غلام، ام ولد اور جس کا بعض حصہ غلام، جو محض نہیں ہیں، اور تیسری شرط ہے نکاح صحیح ہونا۔ (روضۃ الطالبین و عمدۃ المفتین ج ۱، ص ۸۶، مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

فقہاء مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ ابو عبد اللہ شافعی مالکی لکھتے ہیں: علامہ ابن حابط مالکی نے زنا کی یہ تعریف کی ہے، کسی ایسے فرد کی فرج میں عداً طبعی کرے جو اس کی ملک میں بالاتفاق نہ ہو، فرج کی قید سے وہی خارج ہوگی جو غیر فرج میں ہو، اور آدمی کی قید سے وہ وہی خارج ہوگی جو جانور کے ساتھ وہی کرنے میں حد نہیں، تعزیر ہے۔ (اکمال اکمال العلم ج ۴، ص ۴۵۰، دار المکتب العلمیہ بیروت، طبع قدیم)۔

فقہاء احناف کے نزدیک زنا کی تعریف

ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں جو محض دار العدل میں احکام اسلام کا التزام کرنے کے بعد اپنے اختیار سے زندہ مشعہ عورت کی قبل (اندامی نہائی) میں وہی کرے دار آں حائیکہ قبل حقیقہ ملکیت اور ملکیت کے شبہ اور حق ملک اور حقیقہ نکاح اور شبہ نکاح اور نکاح اور ملک کے موضع اشتباہ کے شبہ سے خالی ہو۔ (بدائع الصنائع ج ۷، ص ۳۳) علامہ ابن ہمام نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ (فتح القدیر ج ۷، ص ۳۳ کسھر)۔

اس تعریف کی قیود کی وضاحت حسب ذیل ہے:

وہی: عورت کی اندام نہائی میں بقدر سپاری آگے تامل کو داخل کرنا، پس جس وہی سے حد واجب ہوگی اس میں بقدر سپاری داخل ہونا ضروری ہے اور اس سے کم میں حد واجب نہیں ہوگی۔

حرام: کسی مکلف شخص نے اجنبی عورت سے وہی کی ہو تو اس کو حرام کہا جائے گا، اگرچہ بچہ یا مجنون نے وہی کی تو اس پر حرام کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین شخصوں سے قلم تکلیف اٹھا لیا گیا، بچہ سے حتی کہ وہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے سے حتی کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی (رقم: ۱۴۲۳) اور امام ابوداؤد (رقم: ۱۴۱۱) نے روایت کیا ہے۔

قبل

عورت کی اندام نہائی کو کہتے ہیں اس قید کی وجہ سے مرد یا عورت کی دیر (سرین) میں وہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک زنا کی تعریف سے خارج ہوگی، اس کے برخلاف امام ابو یوسف، امام محمد اور فقہاء مالکیہ، امام شافعیہ عورت کی دیر میں وہی کو بھی زنا قرار

دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ درمیں وہی کو لواطت کہتے ہیں اور اس کی حد میں صحابہ کا اختلاف تھا اگر یہ زنا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا، نیز زنا اس لئے حرام ہے کہ اس سے نسبت مشتبه ہوتا ہے اور بچہ ضائع ہوتا ہے اور لواطت میں صرف نطفہ ضائع ہوتا ہے جیسا کہ عزل میں ہے۔

عورت: اس قید کی وجہ سے جانور کے ساتھ وہی، زنا کی تعریف سے خارج ہو گئی، کیونکہ یہ ایک نادر چیز ہے اور طبیعت میلہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

زندہ: اس قید کی وجہ سے مردہ کے ساتھ وہی، زنا کی تعریف سے خارج ہو گئی، کیونکہ یہ بھی ایک نادر امر ہے اور طبیعت میلہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

مشعہ: یعنی اس عورت سے وہی کی جائے جس پر شہوت آتی ہوتی چھوٹی لڑکی جس پر شہوت نہ آتی ہو اس سے وہی کرنا زنا نہیں ہے۔ (ہر چند کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے وہی کرنے والے پر تعزیر ہوگی)۔

حلیۃ اختیار: یعنی وہی کرنے والے کو اختیار ہو، اسی طرح حد کے وجوب کے لئے وہی کرانے والی عورت کا اختیار ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے مکروہ (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر حد نہیں ہے، کیونکہ صفہ اشغفی نے امام طبرانی کی متعدد اسانید کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عامر، حجت عمران بن حصین، حضرت ثوبان، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: نبی ﷺ نے فرمایا: میری امت سے خدہ، نسیان اور جس کام پر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) اٹھایا گیا۔ (بخاری، الرواۃ ج ۷ ص ۲۵۰، دارالکتب العربی)

اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر عورت پر جبر کر کے اس کے ساتھ وہی کی جائے تو اس پر حد نہیں ہے، لیکن مرد میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور محققین مالکیہ کے نزدیک اگر مرد پر جبر کر کے اس سے وہی کرائی جائے تو اس پر حد ہے نہ تعزیر۔ فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اس پر حد لگائی جائے گی کیونکہ اس کے آگے منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اکراہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے اختیار سے وہی کرے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی حد نہیں ہے کیونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اختیار کی دلیل نہیں ہے۔ امام یوسف، اور امام محمد کا بھی یہی نظریہ ہے۔

دار العدل:

دار العدل سے مراد دار اسلام ہے، کیونکہ دار الحرب اور دار الکفر میں قاضی کو حد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص دار الحرب میں یا دار الکفر میں زنا کرے گا تو بھی وہ اسلامی سزاؤں کو سزاؤں یا جرم کا مستحق ہے، لیکن چونکہ قاضی اسلام، دار الکفر یا دار الحرب میں اسلام سزائیں نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، دار الکفر میں بھی زانی سزا کا مستحق ہے اور اس کا فیصلہ گناہ ہے جیسا کہ سود، چوری، ڈاکہ، قتل اور دیگر جرائم اور دار الحرب میں ناجائز اور گناہ ہیں، اسی طرح زنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔

احکام اسلام کا التزام: اس قید کی وجہ سے حربی مت من خارج ہے، کیونکہ اس نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا، مسلمان اور ذی

اور زنا کریں گے تو ان پر حدی جاری کی جائے گی۔

حقیقت ملک سے خالہ ہونا: اگر کسی شخص نے ایسی باندی سے وحش برن ہو ستر لہ ہے اس کی اور کسی کی ملکیت میں ہے، یا اس نے ایسی باندی سے وطی کی جو اس کی حرم تھی تو چونکہ وہ حقیقتاً اس کی ملکیت میں تھی اس لئے اس کا یہ فعل ہم چند کہ ناجائز ہے لیکن زنا نہیں ہے اور اس پر حد نہیں ہے۔

حقیقت نکاح سے خالی ہونا: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے حاش حیض یا نفاس میں وطی کر لی یا روزہ دار یا محرمہ بیوی سے وطی کر لی یا ایلاء یا تلہار کے بعد وطی کر لی تو ہر چند کہ یہ فعل من و ہے لیکن زنا نہیں ہے، کیونکہ عورت حقیقتاً اس کے نکاح میں موجود ہے۔ شبہ ملک سے خالی ہونا: جب ملک یا نکاح میں شبہ ہو جائے تو حد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شبہات کی بناء پر حد و ساقط کر دو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۲۴)

مثلاً اگر کسی شخص نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو اس پر حد نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ شبہ ہوا ہو کہ بیٹے کے مال کا ملک مالک ہوں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی اور میرا باپ میرا مال بڑپ کرنا پتا ہے آپ نے فرمایا: (سنن ابن ماجہ رقم حدیث: ۲۲۹۱) تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

اسی طرح حکایت کی باندی سے وطی کرنا بھی زنا نہیں ہے، کیونکہ مکاتب جب تک پوری رقم ادا نہ کرے مالک کا غلام ہے سو اس کی باندی بھی اس کی ملکیت ہے۔

شبہ نکاح سے خالی ہونا

یعنی عقد نکاح میں شبہ نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص نے بغیر ولی یا بغیر گواہ کے نکاح کر کے وطی کر لی، یا نکاح متعہ کر کے وطی کر لی تو اس کا یہ فعل زنا نہیں ہے خواہ وہ اس نکاح کے عدم جواز کا اعتقاد رکھتا ہو کیونکہ اس نکاح کے جواز اور عدم جواز میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس نکاح میں شبہ آگیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نسبی، رضاعی یا سسرالی کے رشتہ سے کسی محرم سے نکاح کر لیا یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیا یا کسی عورت سے اس کی عدت میں نکاح کر لیا اور اس عقد نکاح کی وجہ سے وطی کر لی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہوگی خواہ اس کو نکاح کی حرمت کا علم ہو، کیونکہ اس وطی میں اس کو شبہ لاحق ہو گیا ہے۔ لہذا یہ وطی زنا نہیں ہے البتہ اس پر تعزیر ہے۔

فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ، فقہاء حنبلیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ جو وطی ابداء حرام ہو اس سے حد لازم آتی ہے اور یہ نکاح باطل ہے اور اس کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ جو وطی ابداء حرام نہ ہو جیسے بیوی کی بہن یا جس نکاح میں اختلاف ہو جیسے بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح، اس وطی کی وجہ سے حد لازم نہیں آتی۔

امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء کے درمیان مشاء اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قعدہ یہ ہے کہ جب نکاح کا اہل شخص اس محل میں نکاح کرے جو مقاصد نکاح کے قابل ہو تو وہ نکاح وجوب حد سے مانع ہے، خواہ وہ نکاح حلال ہو یا حرام اور خواہ وہ تحریر

متعلق عايد ہو یا مختلف فیہ اور خواہ اس کو حرمت کا علم ہو یا نہ ہو، جمہور فقہاء اور صاحبین کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرے جس سے نکاح کرنا ابدًا حرام ہو یا اس کی تحریم پر اتفاق ہو تو اس نکاح سے وہی پر حد لازم آتی ہے اور اگر وہ نکاح ابدًا حرام نہ ہو یا اس کی حرمت میں اختلاف ہو تو پھر اس نکاح سے وہی پر حد لازم نہیں آتی۔ (بدائع صائغ ج ۷ ص ۳۵، مغنی المحتاج ج ۴ ص ۱۴۵، المہذب ج ۲ ص ۲۶۸، المیزان الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۷، حافیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۳ ص ۲۵۱، المغنی ج ۸ ص ۱۷۴، رحمۃ اللامۃ ج ۲ ص ۱۳۶)

حد زنا کی شرائط

حد زنا جاری کرنے کے لئے جن شرائط پر فقہاء کا اتفاق ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ زنا کرنے والا بالغ ہو، نابالغ پر بالاتفاق حد جاری نہیں ہوتی۔
- ۲۔ زنا کرنے والا عاقل ہو، پاگل اور مجنون پر بالاتفاق حد جاری نہیں ہوتی۔
- ۳۔ جمہور فقہاء کے نزدیک زانی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، شادی شدہ کافر پر فقہاء حنفیہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی، البتہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک زنا اور شراب خوری کی کافر پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اس نے حقوق الہیہ کا احترام نہیں کیا، فقہاء مالکیہ کے نزدیک اگر کافر نے کافرہ کے ساتھ زنا کیا تو اس پر حد نہیں ہے، البتہ تا دیبا اس کو سزا دی جائے گی اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جبراً زنا کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر باہمی رضامندی سے زنا کیا تو عبرت تک سزا دی جائے گی۔

۴۔ زانی مختار ہوا اگر اس پر جبر کیا گیا ہے تو جمہور کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اور فقہاء حنابلہ کے نزدیک اس پر حد ہے اور اگر عورت پر جبر کیا گیا تو اس پر بالاتفاق حد نہیں ہے۔

۵۔ عورت سے زنا کرے، اگر جانور سے وہی کی ہے تو مذہب اربعہ میں بالاتفاق اس پر حد نہیں ہے، البتہ تعزیر ہے اور جمہور کے نزدیک جانور کو بالاتفاق قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کو کھانا جائز ہے۔ فقہاء حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔

۶۔ ایسی لڑکی سے زنا کیا ہو جس کے ساتھ عدالت وہی ہو سکتی ہو اگر بہت چھوٹی لڑکی سے زنا کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہے، نابالغ لڑکی پر حد نہیں ہوتی۔

۷۔ زنا کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو اگر اس نے کسی اجنبی عورت کو یہ گمان کیا کہ وہ اس کی بیوی یا باندی ہے، اور زنا کر لیا تو جمہور

کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر حد ہے، جس عقد نکاح کے جواز یا عدم جواز میں اختلاف ہو اس نکاح کے بعد وہی کرنے پر حد نہیں ہے، مثلاً بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح ہو، اور جو نکاح بالاتفاق ناجائز ہے جیسے محارم سے نکاح یا دو بیٹوں کو نکاح میں جمع کرنا امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس نکاح کے بعد وہی کرنے پر حد نہیں ہے اور جمہور کے نزدیک حد ہے۔

۸۔ اس کو زنا کی حرمت کا علم ہو اگر وہ چھل کا دعویٰ کرے اور اس سے چھل متصور ہو تو اس میں فقہاء مالکیہ کے دو قول ہیں۔

۹۔ عورت غیر حربی ہو اگر وہ حربیہ ہے تو اس میں فقہاء مالکیہ کے دوقول ہیں۔

۱۰۔ عورت زندہ ہو اگر وہ مردہ ہے تو اس سے وطی کرنے پر جمہور کے نزدیک حد نہیں ہے اور فقہاء مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے

کہ اس پر حد ہے۔

۱۱۔ مرد کا حشفہ (آلہ تناسل کا سر) عورت کی قُب (اندام نہانی) میں غائب ہو جائے اگر عورت کی درمیں وطی کر لے تو بہرہ

کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے، اسی طرح لواطت (انعام) پر بھی حد نہیں ہے، اگر انجینی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تو اس پر بھی تعزیر ہے۔

۱۲۔ زنا دار اسلام میں کیا جائے، دار الکفر یا دار الحرب میں زنا کرنے پر حد نہیں ہے، کیونکہ قاضی اسلام کو وہاں حد جاری

کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (لفظ الاسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

احسان کی تحقیق

فقہاء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر زانی محض (شادی شدہ) ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور اگر وہ غیر

محض ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس لئے احسان کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔

سید محمد رفیع زبیدی حقی لکھتے ہیں:

احسان کا اصل میں معنی ہے منع کرنا، عورت اسلام، پاکدامنی، حریت اور نکاح سے محض ہوتی ہے، جو ہری نے ثعلب سے نقل

کیا ہے ہر پاک دامن عورت محض ہے اور ہر شادی شدہ عورت محض ہے۔ حامد عورت کا بھی محض کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو

دخول سے ممنوع کر دیا۔ مرد جب شادی شدہ ہو تو محض ہے۔ حضرت ابن مسعود نے "فاذا احسن خان اتین بفاخشة" کی تفسیر میں کہا

باندی کا احسان اس کا مسلمان ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا باندی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے۔ زنا ج نے محسنین

غیر مسافسین کی تفسیر میں کہا مرد کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا اور پاک دامن (غیر زانی) ہونا ہے اور فرج کا احسان، زنا سے

رکن ہے، اور احصن فرج کا معنی پاک دامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے اور الحصن من النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔

(تاج العروس ج ۹ ص ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱)

(۱) عقل (۲) بلوغ (۳) حریت (۴) اسلام (۵) نکاح صحیح (۶) خاوند اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا (۷) نکاح صحیح

کے بعد خاوند کا بیوی سے وطی کرنا ہذا بچہ، مجنون، غلام، کافر نکاح فاسد، عدم وطی اور زوجین کے ان صفات پر نہ ہونے سے احسان

ثابت نہیں ہوگا۔ (ہدایہ الصالح ج ۷ ص ۳۸۔ مطبوعہ کراچی ۱۴۰۰ھ)

زنا کی ممانعت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق قرآن مجید کی آیات

(یٰ ایہا النبی! اور زنا کے قریب بھی مت نہ آ، بظاہر دو بے خیالی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔

(النور: ۲) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو، اور ان کی شرعی عقم نافذ

کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔

(الفرقان: ۲۹-۲۸) اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگن کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ذلت والے عذاب میں رہے گا۔

اسے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپن اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی حک عدولی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لئے استغفار کریں۔ بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

زنا کی ممانعت، مذمت اور نیا اور آخرت میں اس کی سزا کے تحقق احادیث اور آثار

(۱) حضرت اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کی نشانوں میں سے یہ ہے کہ ظلم اٹھایا جائے گا، چال برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۵۰، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۰۴۵، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۱۹۹)

(۲) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس نہ شہو آئے وہ عورت زانیہ ہے۔ (یعنی وہ عورت لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۶، مسند احمد ج ۴ ص ۳۹۴، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۵۵۷، مسند ابوزرقہ رقم الحدیث: ۱۰۵۰۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۴۲۴، مسند رک ج ۲ ص ۳۹۶، سنن بیہقی ج ۳ ص ۲۴۶)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ (سر دار یا حاکم) اور منکبر فقیر۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۰، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۱۳۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۴۰۵)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک شخص لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے، اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بنا پر نہ ہو، اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں، پھر ایک شخص ان کے پیچھے سے جائے اور چپے سے اس کو دے دے، اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، یا وہ شخص جس کو اس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ جو رات کو سنا

کریں حتی کہ نیند ان کو بہت زیادہ مرغوب ہو جائے پھر وہ بظہر جائیں اور اپنے سر رکھ کر سو جائیں پھر ان میں سے ایک شخص بیدار ہو کر نماز میں قیام کرے اور میری حمد و ثنا کرے اور میری آیت کی تلاوت کرے، اور وہ شخص جو کسی لشکر میں ہو اس کا دشمن سے مقابلہ ہو وہ لشکر شکست کھا جائے اور وہ شخص آگے بڑھ کر قتل ہو جائے یا قتل ہو جائے، اور جن تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: یوزہازی، منکر فقیر اور مالدار ظالم۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۶۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۱۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۲۸۹، مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۳، صحیح ابن خزیمرہ رقم الحدیث: ۲۴۵۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۴۹، المسند رک ج ۲ ص ۱۱۳)۔

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں سورج کو گہنہ لگ گیا اس موقع پر آپ نے فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہنہ لگتا ہے نہ کہ ان کی حیات کی وجہ سے۔ پس جب تم ان نشانوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو، اور صدقہ کرو پھر فرمایا: اسے اس انداز میں کہ کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پر غیریت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی ہندی زنا کرے۔ سے امت لایم انہ: ۱، جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ضرور کم ہوا اور تم ضرور زیادہ روؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۴۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۴۷۷، ۱۴۷۸)۔

(۶) حضرت سرہ بن جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے، پھر کوئی شخص جو اللہ چاہتا وہ خواب بیان کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا بیشک آج رات (خواب میں) دو فرشتے آئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ چلے میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ نیکے مرد اور نئی عورتیں ایک خور کی مثل میں تھے اس کا بالائی حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے اور جب آگ کم ہوتی تو وہ نیچے گر جاتے فرشتوں نے بتایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ الحدیث۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۴۷، ۱۳۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۸)۔

(۷) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص اتارتا ہے۔ (المسند رک ج ۱ ص ۲۲، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۶، الکبائر للحدادی ص ۸۳-۸۲، الترغیب والترہیب للمذہبی ج ۳ ص ۲۵۲، دار الحدیث قاہرہ)۔

(۸) حضرت ام المومنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت اس وقت تک اچھے حال میں رہے گی جب تک ان کی اولاد ذن کی کثرت سے نہ ہو، اور جب ان کی اولاد ذن کی کثرت سے ہوگی تو عقرب اللہ ان میں عام عذاب نازل فرمائے گا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۰۹۱، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۷)۔

(۹) امام طبرانی نے حضرت شریک، ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان

نکل جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۲۲۴، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۶، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱، الترغیب والترہیب لمندری رقم الحدیث: ۳۵۲۹، حافظ عسقلانی نے کہا اس کی سند جید ہے ج ۱ ص ۶۱، الاصابہ ج ۳ ص ۴۹، قدیم)۔

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی لیرا کسی شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۵۵۷۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۸۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۳۶، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۳، تاریخ و دمشق لکبیر ج ۵ ص ۸۵۰۸۶، رقم الحدیث: ۱۲۲۴۰، ۱۲۲۴۱، مطہرہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

(۱۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیتا جاتا ہے اور جس قوم میں زنا بہ کثرت ہوتا ہے ان میں موت بہ کثرت ہوتی ہے اور جو قوم ٹاپ توں میں کمی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہو جاتا ہے اور جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر اللہ دشمن ہو مسطر ہوتا ہے۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۴۶، الاموال رقم الحدیث: ۱۰۲۰، السنن کا رج ۱ ص ۲۱۱-۲۱۰، رقم الحدیث: ۲۰۰۹)

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایا تم کھانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کردو، اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، پھر اللہ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی: آیت (الفرقان: ۶۸)

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہو اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے گا اس کو عذاب کا سامنا ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحدیث: ۶۸۶۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۶، سنن الترمذی رقم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحدیث: ۳۱۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۰، سنن الکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۹۸۷)

(۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا سے بچو، کیونکہ اس میں

چار فعلیات ہیں:

(۱) اس سے چہرے کی رونق مل جاتی ہے۔

(۲) رزق منقطع ہو جاتا ہے۔

(۳) رحمان ناراض ہوتا ہے۔

(۴) اور دوزخ میں غلوط ہوتا ہے۔ (یعنی بہت دیر تک رہنا) (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۷۰۹۲، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۴،

اس کی سندیں عمرو بن جمح متروک ہے)

(۱۴) حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عرب کی ہلاک ہونے

والی عورتو! مجھے سب سے زیادہ تم پر زنا کا اور شہوت خفیہ (ریا کاری) کا خوف ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۱۲۲)

(۱۵) حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمین آدمی

جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بوڑھا، زانی، امام کذاب اور منکر فقیر۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱۳۰۸، الترغیب والترہیب رقم

الحدیث: ۳۰۳۴، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۱۶) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے تو دشمنوں

کی حکومت ہو جائے گی اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بہ کثرت قید ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل بہ نثرت کیا

جائے گا تو اللہ مخلوق کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، پھر یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں۔ (المعجم الکبیر رقم

الحدیث: ۱۷۵۲، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سندیں عبداللہ بن یزید بن واثق ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بوڑھے

زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۹۶، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۰۳۳، خط

البیہقی نے کہا اس کی سندیں ایک راوی تہ موسیٰ بن ہبل اس کو میں نہیں جانتا اور اس کے باقی راوی ثقافت ہیں۔)

(۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ معمر رانی اور منکر فقیر کی طرف

نہیں دیکھے گا۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۱۹۵، حافظ البیہقی نے کہا اس کا ایک راوی ابن ابیہر ہے اس کی حدیث سب سے بھی ہوتی ہے

اور ضعیف بھی مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)۔

(۱۹) حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ستبر مسکین، بوڑھا زانی، اور اپنے عمل

سے اللہ پر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۰۳۶، حافظ البیہقی نے کہا اس کے

ایک راوی الصباح بن خلد کو میں نہیں جانتا اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۲۰) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سات آسمان اور سات زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی

فروج کی بدبو سے اہل دوزخ کو بھی ایذا ہوگی۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱۵۴۸، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۰۳۷، مجمع

الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)۔

(۲۱) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا آدھی رات کو آسمانوں کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی دم کرنے والا ہو تو اس کی دم قبول کی جائے، کوئی سہل ہوتو

اس کو عطا کیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دی جائے پس ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی سو اس عورت کے جو پیسے لے کر زنا کرتی ہے اور سو اس شخص کے جو خالمانہ نکس لیتا ہے۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۲۲، المجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۷۹۰، حافظ منذری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے الترغیب والترہیب ج ۱ رقم الحدیث: ۱۱۶۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸۸)

(۲۲) حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا زانیوں کے چہرہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ رقم الحدیث: ۳۰۲۴، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۰۵، اس کی سند پر اعتراض ہے)

(۲۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا تھربوا کربا ہے۔ (شعب الاایمان رقم الحدیث: ۱۰۵۴۸، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۰۲۵)

(۲۴) حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھامیرے پاس دو شخص آئے ان دونوں نے مجھے میری بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور مجھ سے کہا اس پر چڑھو میں نے کہا اس میں کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے کہا تم آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیں گے، پھر میں چڑھتی کہ میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچ گیا، ناگاہ میں نے بہت زور کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کسی آواز ہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہیں، (الی قولہ) ہم چلے رہے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بدبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں، وہ پھر مجھے آگے لئے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بدبو آ رہی تھی گویا کہ وہ پاخانے کی بدبو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں: الحدیث (صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۹۸۶، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۱۴۸۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے گویا کہ وہ اس کے اوپر سناٹاں ہو اور جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۷، المسند رک ج ۱ ص ۲۲، سنن بیہقی ج ۱ ص ۵۳۶۶)

(۲۶) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ آئے اور ہم اکٹھے جاتے۔ آپ نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے ملاپ رکھو، رشتہ داروں سے میل جول سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی ثواب نہیں ہے اور بغاوت سے (یا زنا سے) بچو کیونکہ اس سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی عذاب نہیں ہے، اور تم ماں باپ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ ایک ہزار سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور ماں کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ رقم الحدیث: ۳۰۱۹، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۵)

(۲۷) راشد بن سعد المقرئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میری رائی سے لوگوں

کے پاس سے گزر رہا جن کی کھال آگے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اے جبریل سے گزرا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرانے کے لئے خود کو محرمین کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لئے جائز نہ تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۷۵۰، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۰۰)

(۲۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عادتاً زنا کرنے والا بیت پرست کی مثل ہے۔ (مسعودی الاطلاق للحرطی رقم الحدیث: ۴۷۷، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۴۱، تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر ج ۲ ص ۱۷۳ رقم الحدیث: ۹۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ منذری نے کہا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عادی شرابی بیت پرست کی طرح اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں شک نہیں کہ زنا شرابی نوشی سے بڑا گناہ ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۳۷، بیروت ۱۴۱۶ھ)

(۲۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ (یہ حدیث صحیح ہے) (المسند رک ج ۲ ص ۳۷، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۴۲، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۴۱۷) (۳۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود کا ظہور ہوا انہوں نے اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۹۸۱، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۴۱، مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۱۸)

عہد پر حق و راست اور حکم نسخ کا بیان

وعن قتادة عن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ بِهِمْ عَمَلٌ شَرٌّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِدُوا} وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية ليقول هدمي هدمك ودمي ودمك وترشي وأراك وتطلب بي وأطلب بك ففعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ما ورثهم ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال قال {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ففسخ ما كان في عهد يتوارث به وصارت الموارث للذوي الأرحام 3.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر شخص کے ترکہ کے لئے وارث مقرر کر دیئے ہیں۔ اولاد و قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے سو تم انہیں ان کا حصہ و بیشک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (النساء: ۳۳)

امام ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دوسرے شخص سے (جس سے اس کی کسی قرابت نہیں ہوتی تھی) یہ عہد کرتا کہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہے تم میرے وارث ہو گے اور میں تمہارا وارث ہوں گا تم مجھ سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا پھر زمانہ اسلام میں اس کا چھٹا حصہ مقرر کر دیا گیا لہذا حصہ نکالنے کے بعد باقی ورثہ میں ترکہ تقسیم کیا جاتا تھا پھر جب سورۃ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی:

(آیت) - واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله۔۔ (الانفال: ۷۵)
ترجمہ: اور قرابت دار ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ قدر ہیں۔

شرح

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کا مال، ترکہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بنادئے ہیں پھر ان وارثوں کا بیان فرمایا وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت دار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد جس شخص سے کسی نے عہد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئی۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۴)
علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اس کی دیت ادا کرے گا اور اس کا وارث ہوگا تو اس کا دیت ادا کرنا صحیح ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسی وارث نہ ہو تو پھر وہ شخص اس کا وارث ہوگا۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۲۶)

علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی ضلی لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں چار قول ہیں:

(۱) جاہلیت میں جو لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا وارث ہونے کا عہد کرتے اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں اور سورۃ انفال کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

(۲) اس سے وہ مہاجرین اور انصار مراد ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔

(۳) اس سے وہ لوگ ہیں مراد ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا بیٹا بنالیا کرتے تھے حالانکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے تھے پہلے قول کے متعلق امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہ مذہب ہے وہ سورۃ انفال کی آخری آیت سے منسوخ ہو گیا۔

(۴) امام ابو یوسف کا یہ مذہب ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے ابنتہ عصبات اور ذوالارحام اس شخص پر مقدم ہیں جس سے عہد کیا

گیا وہ نہ ہوں تو اس کو عہد کرنے والے کی وراثت ملے گی۔

اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص سے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیر خواہی کا

معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو پورا کر دو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہوتا تھا اس کے سوا نہیں ہوتا

تھا اور اسلام نے اس کو متغیر نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جبیر کا قول ہے اور یہ آیت محکم ہے۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۷۲)

امام مسلم بن حجاج قشیری ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام میں حلف نہیں ہے حلف صرف

جاہلیت میں ہوتا تھا اور اسلام میں اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳، سنن ابوداؤد رقم

الحدیث: ۲۹۲۵، مسند احمد ج ۴ ص ۸۳)

اس حدیث میں غیر شرعی باتوں پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دوسرے کا وارث بنانے پر حلف اٹھانے کی ممانعت

ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھا یا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

ولاء موالات کا بیان

قول باری تعالیٰ ہے (والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم) ارہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان میں تو ان کا حصہ انہیں دو) طلحہ بن مصرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے اس قول باری کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ایک مہاجر عقد موالات کی بنا پر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا، انصاری کے اپنے رشتہ دار اس کے وارث نہ ہوتے۔

پھر جب آیت (ولکل جعلنا موالى مما ترک الودان والاقریون) نازل ہوئی تو یہ اول الذکر آیت میں ترکہ میں حصہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا، پھر حضرت ابن عباس نے اس الذکر آیت حوادث کی اور فرمایا کہ (فاتوہم نصیبہم) کی صورت یہ ہے ایسے شخص کی مدد کی جائے، اسے سہارا دیا جائے، اس کے لیے وصیت کر جائے، جہاں تک اس کے وارث ہونے کی بات تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس قول باری کے سلسلے میں روایت کی ہے ایک شخص دوسرے شخص سے یہ عہد بیان کر لیتا ہے کہ ہم میں سے جو پہلے وفات پائے گا دوسرا شخص اس کا وارث ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (واولوالارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المومنین والہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاء کم معروفاً) اور اللہ کی کتاب میں رشتہ و رابہ دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے۔ مومنین اور مہاجرین کے مگر ہاں تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اگر اپنے دوستوں کے لیے جن کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے وصیت کرنا چاہیں تو ان کے لیے وصیت کے تہ کی تر کے سے ایسا کرنا جائز ہے۔

آیت میں مذکور معروف کے یہی معنی ہیں ابو بصر نے سعید بن جبیر سے اس قول باری کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے عہد و پیمان کرتا پھر اترہ مر جاتا تو وہ شخص اس کا وارث بن جاتا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک شخص سے اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا اور اس کی موت پر اس کے وارث بن گئے تھے۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے متعلق ہے، جو لوگوں کو متفق بنا کر انہیں اپن اور ثا قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کی جائے اور میراث کو اس کے حق وارثہ داروں اور عصباء کی طرف لوٹا دیا۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ہم نے سف کے جو اقوال بیان کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عہد و پیمان اور موالات کی بنا پر میراث کے استحقاق کا حکم زمانہ اسلام میں بھی جاری رہا تھا۔

پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حکم قول باری (واولوالارحام بعضہم اولی ببعض من کتاب اللہ) کی بنا پر منسوخ ہو گئی لیکن اقربا کی عدم موجودگی میں یہ حکم اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلے تھا۔

موالاتی الموالات یعنی عہد و پیمان کی بنا پر بننے والے حلیف اور دوستوں کی میراث کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور زفر کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہو اور پھر اس نے اس کے ساتھ

دوستی کا عہد و پیمان کر لیا ہو تو اس کی موت پر اگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو اس کی میراث اس شخص کو مل جائے گی، امام، لک، امام شافعی، ابن شبرمہ، سفیان ثوری اور اوزاعی کا قول ہے، کہ اس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی، یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرزمین سے آکر کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو اس کی دلاء اس شخص کو حاصل ہوگی جس کے ساتھ اس نے موالات۔۔۔ سواور اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہو تو اس کی دلاء علحدۃ المسلمین کے لیے ہوگی۔

لیث بن سعد کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو گو یا اس نے اس کے ہی ساتھ عقد موالات کر لیا اور اس کی میراث اس کے لیے ہوگی اس کے سوا کوئی اور وارث موجود نہ ہو۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس شخص کے لیے میراث کو واجب کرتی ہے جس کے ساتھ مرنے والے نے عہد و پیمان کا اس طریقے پر معاہدہ کیا تھا جو ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم جاری تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخصوص طریقے سے اس کا حکم دیا تھا۔

پھر یہ ارشاد ہوا، (واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین) اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ذوی الارحام کو عہد و پیمان کرنے والے موالی سے بڑھ کر حق دار قرار دیا۔ اس لیے جب ذوی الارحام موجود نہ ہوں تو آیت کی رو سے میراث کا استحقاق ان موالی کے لیے واجب ہوگا۔

کیونکہ آیت نے وہ حق جو ان موالی کو حاصل تھا اسے ذوالارحام کی طرف ان کی موجودگی کی صورت میں منتقل کر دیا تھا، اگر ذوی الارحام موجود نہ ہوں تو اس صورت میں نہ تو قرآن میں اور نہ ہی سنت میں کوئی ایسا حکم موجود ہے جو اس آیت کے نسخ کا موجب بن رہا ہو۔

اس لیے اس آیت کا حکم ثابت اور غیر منسوخ ہے اور اپنے مقتضی کے مطابق قابل عمل ہے یعنی ذوالارحام کی عدم موجودگی میں موالی کے لیے میراث کا حکم ثابت اور جاری ہے حضور ﷺ سے بھی روایت موجود ہے جو ذوی الارحام کی عدم موجودگی میں اس حکم کے ثبوت و بقا پر دلالت کرتی ہے۔

ہمیں یہ روایت محمد بن بکر نے بیان کی، انیس ابو داؤد نے، انیس یزید بن خالد الرثی اور ہشام بن عمار الدمشقی نے، انیس یحییٰ بن حمزہ نے عبدالعزیز بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مہب کو عمر بن عبدالعزیز سے زوایت کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے اس قبضہ بن ذہب سے بیان کیا اور انہوں نے قیم الداری سے نقل کیا کہ انہوں نے حضور ﷺ سے پوچھا تھا کہ اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھوں اسلام سے آتا ہے، آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ اسے مسلمان کرنے والا یہ شخص اس کی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس سے قریب ہے، آپ کا یہ قول اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ شخص دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کی میراث کا حق دار ہے کیونکہ اس کی موت کے بعد ان دونوں کے درمیان صرف میراث کے اندر دلاء کی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور یہ چیز اس قول باری کے ہم معنی ہے، (ولکل جعلنا موالی) یعنی ورثاء۔

اس کے متعلق ہمارے اصحاب کے قول کے مترادف اقوال حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حسن اور ابراہیم نخعی سے بھی مروی

ہے معمر نے زہری سے روایت کی ہے کہ ان سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا تھا جس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص سے عقد مولات کر لیا تھا آیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، زہری نے فرمایا تھا کہ، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت تو حضرت عمرؓ نے بھی دے دی تھی۔

نادر بن سعید بن السہب سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی گروہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا ہو وہ اس شخص کے جرائم کا تادان ادا کرے گا اور اس کی میراث اس گروہ کے لیے حلال ہو جائے گی، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کا قول ہے کہ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھ پر دشمنوں یا مسلمانوں کی سر زمین میں ایمان لے آیا ہو تو اس کی میراث اسے ملے گی، جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا تھا۔

ابو عامر انہیل نے ابن جریج سے انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضور نے حکم نامہ تحریر کیا تھا کہ (علی کل بطن عقبہ) ہر قبیلہ یا گروہ پر اس کے افراد کے کیے ہوئے جرائم کی دیتوں اور تادانوں کی ادائیگی کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے (لا یتولی مولیٰ قومہ الا باذنہم) کسی قوم کے ساتھ مولات رکھنے والا ان کی اجازت کے بغیر کسی سے رشتہ مولات قائم نہ کرے) اس ارشاد کی دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اول، مولات کا جواز کیونکہ آپ کا ارشاد (الا باذنہم) اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی اجازت سے ہونے والے مولات کے جواز کا آپ نے حکم دے دیا۔

دوم یہ کہ رشتہ مولات کرنے والا ولادہ کے لیے کسی اور رخ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے ناپسند فرمایا ہے تاہم اگر پہلوں کی اجازت سے ہو تو اس میں کوئی کراہت اور حرج کی بات نہیں۔

یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس بارے میں حضور ﷺ کی مراد صرف ولادہ مولات کی صورت ہے کیونکہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آزادی دینے کی بنا پر حاصل ہونے والی ولادہ یعنی ولادہ عتاقہ میں کسی اور کی طرف نقل ہو جاتا جائز نہیں ہوتا اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے (الولاء لحمد کلحمہ النفس) ولادہ کی قربت بھی نسب کی قربت کی طرح ہے) اگر کوئی شخص اس روایت سے استدلال کرے جو ہمیں محمد بن بکر نے بیان کی، انہیں ابو داؤد نے، انہیں عثمان بن ابی شیبہ نے، انہیں محمد بن بشر، ابن نمیر اور ابواسامہ نے ذکر کیا ہے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جہیر بن مطعم سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

(لا حلف فی الاسلام واما حلف کلان فی الجاہلیۃ لہ یزیدہ الاسلام الا شدہ)، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی معاہدہ ہوا تھا، اسلام نے اور بھی مضبوط کر دیا ہے) یہ روایت زمانہ اسلام میں معاہدہ کے بطلان اور اس کی بنا پر آپس کے توارث کی ممانعت کی موجب ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ حضور ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں ہونے والے معاہدوں کی طرز کے معاہدوں کی زمانہ اسلام میں نفی کر دی ہو، اس لیے زمانہ جاہلیت میں اس طرز کا جو معاہدہ ہوتا اس میں ایک شخص دوسرے سے یہ کہتا میرا گانا حیرا گانا ہے، میرا خون تیرا خون ہے، تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا وارث ہوں گا۔ اس طرز کے معاہدے میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے مثلاً اس میں یہ شرط ہوتی کہ ہر ایک دوسرے کا ساتھ دے گا اس کی

خاطر اپنا خوب نہائے گا، اور جس چیز کو گرائے گا اسے بھی گرائے گا، اس طرح جائزہ جائزہ ہر کام میں اسکی مدد کرے گا، شریعت نے اس قسم کے اس معاہدے کو باطل قرار دیا ہے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت اور معنوت واجب کر دی ہے یہاں تک کہ ظالم سے اس مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور قربابت یا غیر قربابت کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے۔

پانچواں ارشاد باری ہے (یا ایہا الذین امنوا کو نواقوا منہم بالقسط تا ان تعدلوا) اے ایمان والو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زخموں تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی، فریق معاملہ خواہ ہلدار ہو یا غریب، التقدیم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے کہ تم اس کا لحاظ کرو، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔

اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور جانب داری یعنی غیر رشتہ داروں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان سب کو یکساں درجے پر رکھنے کا امر کیا اور اس طرح زمانہ جاہلیت کے اس طریق کار کو باطل کر دیا جس کی رو سے غیر کے مقابلے میں حلیف اور رشتہ دار کی معنوت اور نصرت ضروری ہوتی تھی خواہ یہ حلیف یا رشتہ دار ظالم ہوتا یا مظلوم، اسی طرح حضور ﷺ کا بھی ارشاد ہے (انصر اخاک اللہ ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم) صحابہ نے عرض کیا کہ بھی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد اور معنوت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اسے مدد دینے کی بات کے کی معنی ہیں؟۔

اس پر آپ نے ارشاد فرمایا (ردہ عن انظہم فذالت معنوتہ منہ) اسے ظلم کرنے کرنے سے پیچھے ہٹا دو معنی اسے اس کام سے روک دو تمہاری طرف سے یہ اس کی مدد ہوگی (جاہلیت کے معاہدے میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ایک شخص کی موت پر اس کی اقربا اس کے ترکہ کے وارث نہیں ہوتے بلکہ اس کا حلیف وراثت ہوتا۔

حضور ﷺ نے اپنے قول سے اسلام میں ایسے معاہدے کی نفی کر دی جس میں فریق آخر کے دین و مذہب اور معاملے کے جواز اور عدم جواز کا لحاظ کیے بغیر ہر حالت میں اس کی مدد کرنا اور اس کا دفاع کرنا ضروری ہوتا، اس کے باقی بل آپ نے احکام شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور ان باتوں کی پیروی سے روک دیا جو حلیف ایک دوسرے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لینے تھے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ حلیف مرنے والے کی میراث کا اس کے اقربا سے بڑھ کر حق دار ہوتا ہے حضور کے ارشاد (لا حلف فی الاسلام) کے یہ معنی ہیں۔ آپ کے ارشاد کے دوسرے حصے (وایما حلف کان فی الجاہلیۃ لم یزدہ الاسلام) میں یہ احتمال ہے کہ اسلام نے ایسے معاہدے سے روکنے اور اس کا ابطال کرنے میں اور زیادہ شدت اور سختی سے کام لیا ہے۔ گو آپ نے یوں فرمایا کہ جب اسلام میں حلف کا کوئی جواز نہیں حالانکہ اس میں مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے تعاون کی صورت موجود ہے تو جاہلیت کے زمانے میں کیے گئے معاہدے کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے۔

آیا مکمل جائیداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے؟

کے مکمل جائیداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے؟

اصحاب کا اسی جیسا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری چہ بیدار کی وصیت کر جاتا ہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اس کی یہ وصیت درست ہے، ہم نے گزشتہ ابواب میں اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کی دلیل ہے کہ جب ایک شخص کے لیے عقد موالات کی بنا پر اپنی میراث غیر کو دے دینے اور بیت المال سے اسے دور رکھنے کی اجازت ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ جس کے لیے چاہے اس بات کی وصیت کر جائے کہ میری موت کے بعد یہ میراث اسے دے دی جائے۔

کیونکہ وہ شخصوں کے درمیان موالات کا قیام اور اثبات عقد موالات اور اس کے ایجاب کے ذریعے ہوتا ہے اور جب تک کسی نے دوسرے کے کسی جرم کا جرمانہ نہ بھرا ہو اس وقت تک اسے اپنی وراثت منقول کر لینے کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح یہ ولاء وصیت کے مشابہ ہوگئی جو وصیت کرنے والے کے قول اور اس کے ایجاب سے ثابت ہوتی ہے اور وہ جب چاہے اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے۔

ابست ولاء ایک بات میں وصیت سے مختلف ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وصیت کی صورت میں اگرچہ متعقد شخص مرنے والے کی جائیداد اس کے وصیت والے قول کی بنا پر لیتا ہے لیکن یہ کہ یہ لین میراث کے طور پر ہوتا ہے۔

آپ نہیں دیکھتے کہ اگر میراث ایک رشتہ دار چھوڑ کر مر جائے تو وہ مولی الموارث کے مقابلے میں اس کی میراث کا زیادہ حق دار ہوگا لیکن تہیٰ ترکہ میں اس کی حیثیت اس شخص کی طرح نہیں ہوگی جس کے لیے کسی نے اپنے مال کی وصیت کی ہو اور اس صورت میں اس کے مال کا تہائی حصہ دے دیا جائے گا، بلکہ مولی الموالات کو تو وارث موبود ہونے کی صورت میں مرنے والے کے ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، خواہ یہ وارث اس کا رشتہ دار ہو یا اسے آزادی دینے والا آقا ہو۔

اس طرح موالات کی بنا پر حاصل ہونے والی ولاء ایک صورت میں وصیت یا مال کے مشابہ ہے جب یعنی جب مرنے والے کا کوئی وارث موجود نہ ہو، تو ایک صورت میں سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے درج بالا سطور میں بیان کر دیا ہے۔ (واللہ اعلم)۔
(احکام القرآن، سورہ نساء، بیروت)

معاهد سے لڑنے اور نسخ حکم کا بیان

وعن قوله عز وجل: {الَّذِينَ يَصْنَعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقًا وَجَاءُوكُمْ خَصِيْرَتٌ خُذُوْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ
{وَأَلْفُوا لَهُمُ السَّنَئَةَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا}

ثم نسخ بعد ذلك في براءة بعد إلى كل ذي عهد عهده ثم أمر الله عز وجل: ليه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل
المضربين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله {فَالْفُلُوقُ الْمَضْرُوبَةُ كَيْفَ هِيَ} وَخُذُوا لَهُمْ وَاخْذُوا لَهُمْ
وَاخْضَرُوا لَهُمُ الْخُضْرَ وَخُذُوا لَهُمُ الْخُضْرَ وَخُذُوا لَهُمُ الْخُضْرَ.

النسائس 108 اس سالہ 38 مئی 191 واپس قول لعداۃ ابن المہدی 203 اربعائیں 44 اس سال 94

ما سوا اس کے کہ وہ اس قول تک پہنچ جائیں جس (قوم) کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو یا وہ تمہارے پاس اس حال میں
آئیں کہ تمہارے ساتھ لانے سے ان کے دل شک آچکے ہوں یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو قہر پہر ملاحظ

کردیتا پس بیشک وہ تم سے لڑتے، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں۔ اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچا کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف (لڑنے کا) کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ (النساء، 90)

اس کے بعد سورت برات کی اس آیت کے سبب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تباہی میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ (التوبہ، 5)

اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ مشرکین سے جہاد کریں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ

اللہ

شرح

ابوداؤد نے اپنی تاریخ میں وابن المنذر وابن النضر وابن ابی حاتم والبخاری نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت - الا الذین یصلون الی قوم بہنکم - کے بارے میں روایت کیا کہ اس کو منسوخ کر دیا سورۃ براء کی آیت -

فاذا انسحلخ الا شہر المحرم فاقتلو المشرکین حیث وجدتموہم - نے۔

اس صورت میں اس آیت کو آیت قتال و سیف، یعنی، فاقتلو المشرکین - (الایہ سے منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں۔ تو اب جو ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں وہ بھی اس حکم میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے لیکن جنہوں نے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہ کیا ہو اور نہ ہی معاہدہ کرنے والوں سے ملحق ہوئے صرف مسلمانوں سے قتال نہ کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھے گئے ان کے حق میں یہ آیت، آیت قتال سے منسوخ قرار دی جائے گی۔ (تفسیر اشرفی، لاہور)

امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں - (۱) ابن ابی شیبہ وابن ابی حاتم وابن مردودہ و ابو نعیم نے دلائل میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدنی نے ان کو بیان کیا کہ جب نبی ﷺ بدر اور احد والوں پر غالب ہو گئے اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو سراقہ نے کہا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی کہ آپ ﷺ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری قوم بنوں مدینہ کی طرف بھیج رہے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کو نعمت کی قسم دیتا ہوں صحابہ نے کہا کہ آپ رک جائیں آپ نے فرمایا ان کو بلا لو وہ کیا چاہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جبکہ میں چاہتا ہوں آپ انہیں اس حل میں رہنے دیں اگر آپ ان کی قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ ان پر اپنی قوم کے دلوں کی وجہ سے سخت نہ ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس کے ساتھ جاؤ تو ایسا ہی کرو جو وہ چاہتا ہے تو خالد نے ان سے صلح کر لی اس بات پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس کے ساتھ جاؤ تو ایسا ہی کرو جو وہ چاہتا ہے تو خالد نے ان سے صلح کر لی اس

بات پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اگر قریش اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے اور جو لوگ مدینہ کے ساتھ ہیں گے تو وہ بھی ان کے عہد میں شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت "وودالو حکفرون" سے لے کر "الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق" تک پس جو آدمی ان کی طرف ملتا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے عہد میں ہوتا تھا۔

عہد شکنی اسلام میں حرام ہے

(۲) ابن جریر وابن ابی حاتم نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت "الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق" کے بارے میں روایت کیا کہ جب وہ اپنے کفر کو ظاہر کریں تو ان کو قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ اگر کوئی ان میں سے ایسی قوم میں داخل ہو جائے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو ان کو پناہ دو جیسے کہ تم نے اللہ کو پناہ دی۔

عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والنحاس نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فی ان اعتزلوکم" (اس ظلم کو) منسوخ کر دیا سورۃ توبہ کی آیت "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم" نے۔
ابن جریر نے حسن اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں حضرات سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت (کے حکم) کو براہ الی آیت نے منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ نساء، ہیروت)

ومن سورة المائدة

سورت مائدہ سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة المائدة:

سورة المائدہ قرآن کی مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے قرآن کو فہم کے نزدیک اس میں ایک سو بیس آیتیں ہیں ہمارے پاس جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں ایک سو بیس آیتیں ہی لکھی ہوئی ہیں اور حجاز میں کے نزدیک اس میں ایک سو بائیس آیتیں ہیں اور بصرہ میں کے نزدیک اس میں ایک سو تیس آیتیں ہیں۔ یہ اختلاف صرف آیتوں کے نسخے کی وجہ سے ہے ورنہ سب کے نزدیک سورة المائدہ کی وہی آیتیں ہیں جو اس میں آرن ہیں البتہ بعض کے نزدیک یہ آیتیں ایک سو بیس ہیں، بعض کے نزدیک ایک سو بائیس اور بعض کے نزدیک ایک سو تیس آیتیں ہیں اور اس میں بالاتفاق سولہ رکوع ہیں۔

سورت کا نام:

اس سورت کا نام المائدہ ہے کیونکہ اس کی دو آیتوں میں المائدہ (کھانے کا خوان) کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں:

(آیت ۱) "اذ قال الحواریون یعیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء"

(المائدہ: ۱۱۲)

ترجمہ: جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے! کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان اتار سکتا ہے۔

(آیت ۲) "قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء فکون لنا عیدا الاولینا و اخرنا و یومنا"

(المائدہ: ۱۱۴)

ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی: اے اللہ ہمارے رب! ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان نازل فرما تاکہ (اس کے نزول کا دن) ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔

ڈاکٹر وہب زحبی نے لکھا ہے اس سورت کا نام سورة العقود اور سورة المستلہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة المائدہ اللہ کی ملکوت میں مستلہ کہلاتی ہے۔ کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں سے نجات دیتی ہے (التفسیر المیزان ج ۶ ص ۶۰) میں اس روایت کا ملاحظہ کر لیں۔

قاضی ابوالخیر محمد بن عمر بیہودی شافعی متولی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ مائدہ کو پڑھا اس کو دس لکھوں کا اجر ملا جائے گا اور اس کے دس گنا دنا دیئے جائیں گے اور اس کے درمیان دس لکھ گنا جائیں گے اور یہ درمیان دس لکھ بیہودی اور نصرانی کے حدود کے برابر ہوں گے۔

علامہ احمد شہاب الدین غفاری حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں: قاضی فیضاوی نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے یہ موضوع ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو حضرت ابی کی روایت سے نقل کر کے لکھا ہے یہ موضوع ہے۔ (عنایہ القاضی ج ۳ ص ۷۰، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۲۸۳ھ)

زبانہ نزول:

سورۃ المائدہ مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیتیں حدیبیہ سے لوٹنے وقت مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں عمرہ اور حج کے آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ چودہ مومنانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ گاؤں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ اس مقام پر کفار نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا اور حسب ذیل شرائط پر صبح ۱۰:

- (۱) مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔
- (۲) اگلے سال عمرہ کرنے آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔
- (۳) ہتھیار لگا کر نہ آئیں۔ صرف کھوار ساتھ لائیں وہ بھی نيام میں ہو اور نيام بھی تیلے میں ہو۔
- (۴) مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں ۱۰ جا: چاہے تو اس کو نہ رکھیں۔

(۵) کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔

(۶) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔ (صحیح البخاری ج ۳ رقم الحدیث: ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، صحیح مسلم ج ۳ رقم الحدیث: ۱۷۸۴، ۱۷۸۳، سل اللہی والرشاد ج ۵ ص ۵۲، ۵۱)

سات ہجری کو مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا اور نبجری میں مسلمان فریٹ ج کے بعد پہلی بار حضرت ابوبکر کی قیادت میں حج کے روانہ ہوئے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو عمرہ اور حج کے آداب احکام بتائے جاتے۔ کافروں کے بہت سے قبائل مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں سے گزر کر حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور زیارت بیت اللہ سے روک دیا تھا، کہیں مسلمان بھی کافروں کو زیارت حرم سے نہ روک دیں۔ اس لیے ان کو اس معاملہ میں بھی ہدایت دینی تھی۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں اسی نوع کا مضمون بیان فرمایا ہے۔

اے ایمان والو! اپنے عہد پورے کر دو تمہارے لیے ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ماسوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بیشک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گھلوں میں (قربانی کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے

مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ کسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا۔ تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ (المائدہ: ۲-۱)

ان آیات سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ صبح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی اس کی بعض جتہ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا: اے امیر المومنین! آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل تو ہم اس دن کو عید مناتے! آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا

(آیت) "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً"۔ (المائدہ: ۳)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے وہ کون سے دن نازل ہوئی تھی؟ اور کس مقام پر نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نبی کریم ﷺ پر مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ (صحیح بخاری) رقم الحدیث: ۵۰۴، صحیح مسلم ج ۴، رقم الحدیث: ۳۰۱۷، سنن ترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۵۴، سنن نسائی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۰۲، سنن کبریٰ للنسائی ج ۶، رقم الحدیث: ۱۱۱۳۷، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵، ص ۱۱۸

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا (آیت) "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً"۔ (المائدہ: ۳) اور ان کے پاس ایک یہودی تھا۔ اس نے کہا: اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور حدیث ابن عباس صحیح ہے۔ (سنن ترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں میرے نزدیک امام بخاری نے اس حدیث میں اشارہ پر اکتفاء کیا ہے ورنہ امام اسحاق کی قبیلہ سے روایت میں یہ تصریح ہے کہ یہ روایت جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے اور الحمد للہ! یہ دونوں دن ہمارے لیے عید ہیں اور اسی طرح امام ترمذی کی آیت میں ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن عید میں۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۱۰۵، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان کرتے ہیں امام احمد ترمذی نے سند حسن کے ساتھ اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ابن مردویہ نے اور امام بیہقی نے اپنی "سنن" میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ المائدہ اور سورۃ النفع ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی "مسند" میں امام بخاری نے اپنی "مجموعہ" میں امام ابن مردویہ نے اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں امام ابن ابی شیبہ سے، سے اور انہوں نے اپنے عم محترم سے روایت کیا ہے

کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں جا رہے تھے تو سورۃ المائدہ نازل ہوئی اور اس کے نقل سے آپ کی اونٹنی اعضا کا شانہ ٹوٹ گیا۔

امام ابو عبید نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مکہ اور مدینہ کے درمیان جتہ الوداع میں سورۃ المائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اس کا شانہ ٹوٹ گیا اور نبی ﷺ اس سے اتر گئے۔

امام سعید بن منصور اور امام ابن المنذر نے ابو یسرہ سے روایت کیا ہے کہ جو سورت آخر میں نازل ہوئی وہ المائدہ ہے اس میں مزہ فراغ ہے۔

امام فریابی اور امام ابن المنذر نے ابو یسرہ سے روایت کیا ہے کہ المائدہ میں اٹھارہ ایسے فراغ ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں ہیں اور اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

امام احمد امام نسائی امام ابن المنذر اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے جبیر اکیس تم المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آخری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو حلال ہے تو اس کو حاصل سمجھو اور اس میں جو حرام ہے تو اس کو حرام سمجھو (الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۲ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ان احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات تک یعنی ۷ھ سے ۱۱ھ تک سورۃ المائدہ کے نزول کا زمانہ ہے۔

شرکین کا نجس ہونا اور حکم نسخ کا بیان

﴿مَنْ عَنِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّجَرِ الْعِزَامِ وَلَا الْهَذْيِ وَلَا الْقُلَابِ وَلَا أَفْعَانِ الْبَيْتِ الْعِزَامِ يَنْتَفُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾

فمنسختها براءة فقال الله عز وجل: {فَاقْلُوا الشَّعَائِرَ كَيْفَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وقال الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْفَعُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ} إلى قوله {وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} فقال عز وجل: {لَا تَحْلُوا الشَّجَرِ كَيْفَ تَحْلُوا فَلَا تَنْفَعُوا الْمَسْجِدَ الْعِزَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا} وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه ولأبي علي فيه بالآذان يعني بالآذان أنه قرأ عليهم علي رضي الله عنه سورة براءة.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں (قربانی کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے سب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی آدمی کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ کسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرو اور تم ان کی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت سزا

یہ مذکورہ آیت سورت توبہ کی اس آیت کے سبب منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! تمام شرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم فخر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو منقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک اللہ بے حد جانے والا بہت حکمت والا ہے۔ (توبہ: 28)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں درآں حالیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (توبہ: 17)

جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عام اعلان فرمایا اور ان پر سورت توبہ کی آیت پڑھی۔

شرح

جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو اس سال حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پھر اس کے اگلے سال جب نبی ﷺ نے حج کیا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔

آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں اختلاف:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ کسی شخص کو بیت اللہ کے ساتھ سے منع کریں یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں خواہ وہ مومن ہو یا کافر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(آیت)۔ یا ایہا الذین امنوا ائما المشرکون نجس فلا یقرءوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا۔ (التوبہ: 27)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمام مشرک محض ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔

(آیت)۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مسجداً للہ شہدین علی انفسہم بالکفر۔ (التوبہ: 17)

ترجمہ: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں درآں حالیکہ وہ اپنی جانوں کے کفر پر گواہ ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے منع فرمایا دیا۔

فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہوتا اور حدی کے گلے میں قلادہ ڈالتا تو کوئی شخص اس پر حملہ نہ کرتا ان دونوں میں مشرک کو بیت اللہ میں جانے سے منع نہیں کیا جاتا تھا اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں اور بیت اللہ کے پاس قتال نہ کریں حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

(آیت)۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم (التوبہ: 5)

ترجمہ: مشرکین کو جہاں پاؤ گیل کر دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا:

مجاہد نے یہ کہا ہے: کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان مہینوں

میں قاتل بھی کرتے تھے اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو حرام کر دیا، سو اس آیت میں حکم منسوخ نہیں ہوا۔
امام ابن جریر نے لکھا ہے: کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کے خلاف سال کے تمام مہینوں میں قاتل کرنا جائز ہے، خواہ وہ حرمت والے مہینے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر مشرک اپنے گلے میں حرم کے تمام درختوں کی چھال بھی ڈال لے تب بھی اس کا فعل اس کے لیے قتل سے پناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں سے پناہ نہ حاصل کر لی ہو یا کوئی معاہدہ نہ کر لیا ہو۔ (جامع البیان ج ۶ ص ۸۳۔ ۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے لکھا ہے جو علماء اس آیت کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس آیت میں تخصیص کے قائل ہیں۔ ان میں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جو مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے قصد کے لیے روانہ ہوں ان کی ہدیٰ کو لوٹنا اور ان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ شعائر اللہ کو حلال نہ کرو۔ اور شعائر اللہ کا اطلاق مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کی عبادتوں ہی کے لائق ہے، نہ کہ کفار کی قربانیوں کے اور اس آیت کے آخر میں فرمایا: جو لوگ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اور یہ بھی مسلمانوں کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ابتداء مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، کفار کو شامل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی۔

ابو مسلم اصفہانی نے یہ کہا: کہ اس آیت کے عموم میں وہ کافر داخل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے اور جب سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد ان سے معاہدہ ختم کر دیا گیا، تو اب وہ کافر اس آیت کے عام حکم میں داخل نہیں رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمام مشرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک اللہ بے حد جاننے والا، بہت حکمت والا ہے (التوبہ: ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ۹ ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کسی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ مقید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں:

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ:

امام فخر الدین رازی شافعی متونی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ کفار کو صرف مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا، اور امام مالک کے نزدیک ان کو تمام مساجد میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا نہ کسی اور مسجد سے، اس آیت کے صریح الفاظ سے امام ابوحنیفہ کا مذہب باطل ہے اور اس آیت کے

مفہوم مخالف سے امام مالک کا قول باطل ہے: ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کفار کو مسجد میں دخول سے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ سے ہم نے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کو مسجد میں دخول کی اجازت دی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں ہم نے اصل پر عمل کیا اور ان مساجد میں کفار کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ:

علامہ قزوی، مکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: اہل مدینہ (مالکیہ) نے کہا کہ یہ آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اعمال کو یہی حکم لکھوایا تھا اور اس حکم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ (النور: ۳۶) اللہ کے ان گھروں میں، جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے: "ان مساجد میں پیشاب کرنا یا کسی قسم کی کوئی اور نجاست ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور کافران نجاستوں سے خالی نہیں ہے (یعنی وہ استنجہ کرتا ہے نہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں مسجد کو حائض اور عورت کے لیے حلال نہیں کرتا، اور کافر بنی ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المشرکون نجس (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں، اب یا تو یہ نجس العین ہیں یا حکم نجس ہیں اور ہر صورت میں ان کو مسجد سے منع کرنا واجب ہے کیونکہ منع کرنے کی علت "نجاست" ان میں موجود ہے اور مسجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ:

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: حرم میں ذمیوں کا داخل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المشرکون نجس فلا یقر بوا المسجد المحرام بعد عامہم هذا۔ (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مجوسی مسجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منبر سے اتار کر مارا اور مسجد کے دروازوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی صحیح مذہب ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کا وفد نبی ﷺ کے پاس آیات تو آپ ﷺ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابوسفیان حالت شرمک میں مدینہ کی مسجد میں آتے تھے اور نبی ﷺ کے سامنے عیمر بن وہب آپ ﷺ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے (اور جب نبی ﷺ نے ان کو بتا دیا کہ تم کس ارادہ سے آئے

ہو) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ اسلام سے سرفراز کر دیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مسجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک کتب تھا جس میں اعمال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے لکھنے والے کو لاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ غرانی ہے، اس اثر میں دلیل ہے کہ کافروں کا مسجد میں داخل نہ ہونا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشہور و معروف اور مقرر ہے، نیز جنابت، حیض اور نفاس کا حدث مسجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولیٰ مانع ہوگا۔ (المغنی ج ۹ ص ۲۸۷-۲۸۶، دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ:

علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے ۱۰۰ھ تک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اہل ذمی کسی ضرورت کی بناء پر مسجد میں جا سکتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی بیرونی کے لیے حاکم کے پاس مسجد میں جا سکتا ہے، اور ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) نے یہ کہا ہے کہ ذمی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور اس آیت کے و محمل ہیں: اول یہ کہ یہ آیت غیر ذمی مشرکین کے لیے ہے جو مشرکین عرب ہیں، ان کو مکہ مکرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذمی نہیں ہو سکتے ان کے لیے صرف دوراستے ہیں۔

اسلام یا تنویر اور دوسرے محسوس یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو اس سال حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احسان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پھر اس کے اگلے سال جب نبی ﷺ نے حج کیا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا اور اس معنی پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تو اگر تم کو تنگ دینی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا"۔ اور تنگ دینی کا خوف اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ حج کے موسم میں بکثرت لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت و خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو حج پر آنے سے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا کہ غنقریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات سے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کو عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے اور حج کے تمام افعال سے منع کیا جائے خواہ وہ افعال مسجد میں نہ کیے جاتے ہوں، اور ذمیوں کا ان جگہوں میں جانا منع نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کرنے سے منع کیا گیا ہے اور حج کے بغیر مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا، نیز اس آیت میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت ہے مسجد حرام میں جانے کی ممانعت نہیں ہے اور مسجد حرام کے قریب جانا حج کے لیے جانے سے متعلق ہو سکتا ہے۔

حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب ثقیف کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نے ان کے لیے مسجد میں خیر لگوا دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کی نجاست زمین پر نہیں لگتی ان کی نجاست ان میں ہی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان زمانہ کفر میں نبی ﷺ کی مسجد میں داخل ہوا تھا البتہ ان کا مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وہ (غیر ذی مشرک) مسجد حرام کے قریب نہ ہوں“۔

علامہ ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ ثقیف کا وفد نبی ﷺ کے پاس (آٹھ ہجری میں) فتح مکہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر گئے تھے، نبی ﷺ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور یہ خبر دی کہ کفار کی نجاست ان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی اور ابوسفیان فتح مکہ سے پہلے صبح کی تجدید کے لیے آنے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا تقاضا صرف مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کفار کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زید بن حنیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کے حکم سے یہ ندا کی کہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک حج کے لیے داخل نہیں ہوگا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث میں یہ روایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس حدیث میں حج کے لیے حرام میں دخول سے ممانعت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی کا مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے“۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی کا مسجد حرام میں دخول جائز قرار دیا ہے اور حج کے لیے اجازت نہیں دی اور یہ اس پر دلیل ہے کہ آزاد ذی بھی ضرورت کی وجہ سے مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں کسی بھی آزاد اور غلام میں فرق نہیں کیا اور حدیث میں غلام اور باندی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ عام طور پر حج کے لیے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے البتہ غلام یا کوئی ذی فہم ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ (تفسیر عبدالرزاق، رقم الحدیث: ۱۰۶۹)، (احکام القرآن ج ۳ ص ۸۹-۸۸، مسطورہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

علامہ محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں: امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اس سال (یعنی لوہجری) کے بعد سے مقید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیا جاتا ہے وہ حج یا عمرہ ہے۔

اگر مشرکین کو مسجد میں مطلقاً داخل ہونے سے منع کرنا مقصود ہوتا تو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دوسری

دلیل یہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے "اور اگر تم کو تکلف دینی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا" اور تن دینی کا خوف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ مشرکین کو حج کے لیے آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ حج کے موقع پر مشرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فائدہ ہوتا تھا اور ان کے نہ آنے سے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے امام اعظم کے نزدیک مشرکین اہل ذمہ کا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے۔ (روح المعانی جز ۱ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں: امام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لا تقرر یوا مسجد الحرام "مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں" سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نئی تکوینی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں مسجد حرام کے قریب جانے کا فضل پیدا نہیں کرے گا، اور یہ منقول نہیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشرکین میں سے کسی نے برہنہ ہو کر حج یا عمرہ کیا ہو، اور اس نئی تکوینی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک کفار احکام فریہ کے مکلف نہیں ہیں۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۱-۳۴، مطبوعہ استنبول، ج ۵ ص ۲۴۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔ درآنحالیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (التوبہ: ۱۷)

تعمیر کا معنی: عمر الدار کا معنی ہے مکان تعمیر کرنا اور عمر المنزل کا معنی ہے گھر بسانا اور آباد کرنا۔ (المعجم ص ۵۲۹ بیروت) انما تعمیر مساجد اللہ (التوبہ: ۱۸) میں اس کا معنی ہے تعمیر کرنا یا زیارت کرنا۔ (المفردات ج ۲ ص ۴۵۱)

عمارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا، اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔ اور مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدریس میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۶۷۸، مطبوعہ المدینۃ المنورہ)

علامہ ابوبکر احمد بن علی جصاص حنفی رازی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں: مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور دوسرا معنی ہے مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کو نیا بنانا۔ کیونکہ اعتمر اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہو اور مسجد میں ہی رہتا ہو اس کو عمر کہتے ہیں، پس اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۸۷، مطبوعہ سبیل الکیفی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: تعمیر، عمارت سے بنا ہے اور مسجد کی عمارت کی دو قسمیں ہیں: (۱) مسجد میں بکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازم پکڑ لینا (۲) مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرا معنی مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اس لیے اس کا معظم ہونا واجب ہے اور کافر مسجد کی اہانت کرتا ہے اور اس

کی تعظیم نہیں کرتا، نیز کافر حکماً نجس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مشرکین محض نجس ہیں۔ (المائدہ: ۲۸) اور مسجد کی تعمیر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور مسجد کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ (البقرہ: ۱۲۵) نیز کافر نجاسات سے احتراز نہیں کرتا اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے متلو کرنے کا موجب ہے نیز کافر کا مسجد میں داخل ہونا بعض اوقات مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا مسجد کی حرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہوگا اور کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع دینا جائز نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وراحمی لیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، کیونکہ جب تم کسی عیسائی سے پوچھو تو ہمارا کیا مذہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا آتش پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں بت پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذہب فقہاء:

فقہاء حنبلیہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔ علامہ ابو عبد اللہ شمس الدین مقدس متوفی ۷۶۳ھ لکھتے ہیں: مسلمان یا ذمی کی جانب سے کسی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مسجد وغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مباح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ البتہ کسی جگہ کو یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ (کتاب الفروع ج ۴ ص ۵۸۷-۵۸۶، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان مرادوی حنبلی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں: دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہو یا ذمی، اس کی امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرنا، مسجدوں کے لیے، پلوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہی مذہب ہے وراہی پر جمہور اصحاب حنبلیہ کا اتفاق ہے۔ (الانصاف ج ۷ ص ۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۷۶ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام رازی شافعی کی عبارت نقل کر چکے ہیں، اور علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب المادری شافعی متوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں: سورۃ توبہ کی اس آیت کے مدعی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لیے مسجدوں کی تعمیر جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ورنہ کو صرف ایمان کے ساتھ تہذیب کی جا سکتا ہے۔ دوسرا مدعی یہ ہے کہ کفار کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے مسجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (لائکت والعیون ج ۲ ص ۳۴۶، مطبوعہ مکتبۃ اکتب اشرفیہ بیروت)۔ فقہاء مالکیہ کے نزدیک بھی کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، علامہ دسوقی مالکی متوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں: کافر ذمی کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۴ ص ۷۹-۷۸، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

فقہاء احناف کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم علامہ ابوبکر جص ص حنفی کی عبارت لکھ چکے ہیں

اور علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں: ذمی کا اس چیز کے لیے وقف کرنا صحیح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو لہذا ذمی کا حج اور مسجد کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذمی کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ذمی کا اگر گرجا کے لیے وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مسجد قدس کے لیے ذمی کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مسجد قدس اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بی۔ (مختار الخاق البحر الرائق ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ کوئٹہ، مجمع الفتاویٰ ای مدینہ ج ۱ ص ۱۱۹، مطبوعہ مطبع حبیبہ کوئٹہ)

غیر مقلدین کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اگر کافر نے مسجد بنانے کی وصیت کی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ (فتح البیان ج ۵ ص ۲۵۲، مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں: کافر نے مسجد کے لیے وقف کیا نہ ہو گا کہ یہ اس کے خیال میں کارثواب نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۳۳۸، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)۔ صدر الشریعہ مولانا محمد علی متوفی ۱۳۷۶ھ لکھتے ہیں: وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی منفعہ ثواب کا کام ہو، حتیٰ وقت کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو اور واقع میں بھی ثواب کا کام ہو۔ اگر ثواب کا کام نہیں تو وقف صحیح نہیں (انی قولہ) اگر نصرانی نے حج وغیرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کیا کہ اگرچہ یہ کارثواب ہے مگر اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذمی نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اور اس کی شکل صورت، لکل مسجد کی کردی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی، یونہی اگر گھر تو رجا وغیرہ بنادیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (بہار شریعت جز ۱۰ ص ۳۰-۲۹، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ بننے میں علماء دیوبند کا نظریہ: مفتی محمد رفیع، یونیدی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں: اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتنے کا خضرہ نہ ہو۔ (در المختار، شامی، مرانی) (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۳۱، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۴۱۴ھ)۔ علامہ امجدی متوفی ۱۳۹۲ھ لکھتے ہیں: اگر کسی نے (بہار شریعت ج ۱ ص ۷۴، مطبوعہ بیروت)

لیکن علامہ المرعائی کوئی مسلم فقہ نہیں ہیں اور در المختار میں اس طرح لکھ ہو نہیں سکتا۔ علامہ ذہبی نے اس سے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے مختصر اختلاف اور تصحیح الفتاویٰ المدینہ کے نمبر ۱۰۰ میں ایک مزید واضح ذکر کر رہے ہیں: علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ تحریر فرماتے ہیں: درختہ میں صحت وقف کی ایک یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کا فی منفعہ عبادت ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں یہ صرف مسلمان۔ وقف کرنے کی شرط ہے۔ درختہ البحر الرائق میں مذکور ہے کہ ذمی کے وقف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک رجا ہو۔ یہ بات ہو جیسے فقہاء

وقف کرنا یا مسجد بیت المقدس پر وقف کرنا برخلاف اس کے کہ ذی کسی گر جا پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، یا وہ حج اور عمرہ پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے، اس سے معصوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہوتا صرف ذی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے حج اور عمرہ۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۴، مطبوعہ کوئٹہ، رد المحتار ج ۳ ص ۳۶۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۶ ص ۴۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ طبع جدید)

اور چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا یا مسجد کے لیے چندہ دین عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ اور فقہاء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دینی حیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی عبادت میں کافروں سے مدد نہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔

تعمیر مساجد کے احکام و مسائل و فضائل کا بیان

۱:- ابن جریر وابن منذر وابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ماکان للبشر کہین ان یعمروا مسجد اللہ" اور فرمایا (آیت) "انما یعمر مسجد اللہ من امن بالہ" کہ ان دونوں آیتوں میں مشرکین کو مسجد سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شخص نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماما اور اس چیز پر ایمان لایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (آیت) - واقام الصلوة - یعنی پانچوں نمازوں کو قائم کیا (آیت) "ولہ یخص الالہ" اور اس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی (آیت) "فغسی اولیک" یعنی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کریم ﷺ کے لئے (آیت) عسی ان یتبعک ربک مقاما محمودا (۷۹) فرماتے ہیں کہ تیرا رب مقرب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور وہی مقام شفاعت ہے اور قرآن میں عسی کا (لفظ) وہ جواب اور اثبات کے لئے ہے۔

۲:- ابن ابی حاتم نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس کو یوں پڑھا (آیت) "ماکان للبشر کہین ان یعمروا مسجد اللہ" فرمایا وہ صرف ایک ہی مسجد ہے۔

۳:- ابن منذر نے حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے عبد اللہ بن کثیر سے حروف پڑھتے ہوئے سنا (آیت) "ماکان للبشر کہین ان یعمروا مسجد اللہ" یعنی مشرکین کے لئے یہ لائق نہیں کہ وہ صرف اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔

۴:- احمد وعبد بن حمید والدارمی والترمذی اور آپ نے اس کو سن کہا و ابن ماجہ وابن منذر وابن ابی حاتم ابن خزیمہ وابن حبان و ابوالشیخ والحاکم اور آنے نے اس کو صحیح کہا و ابن مردویہ و ابی نعیم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) "انما یعمر مسجد اللہ من امن بالہ والیومہ الآخر"

۵:- ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص نماز کی اذان کو سنے پھر اس کا جواب نہ دے اور مسجد میں آیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت)۔

انما یعمر مسجد اللہ۔

۶:- یحییٰ نے شعب الایمان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں پھر جب میں اپنے گھروں یعنی مسجدوں کے آباد کرنے کی طرف دیکھتا ہوں اور میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کو اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر (عذاب کو) بند دیتا ہوں۔

۷:- عبدالرزاق والبیہقی نے معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے میرے نزدیک وہ بندے مجھے زیادہ محبوب ہیں جو آپس میں میرے لئے محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو میری مسجد کو آباد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور جب میں اپنی مخلوق کے ساتھ عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی مخلوق سے اپنے عذاب کو بند لیتا ہوں۔

۸:- سعید بن منصور وابن ابی شیبہ و ابزار (اور آپ نے اس کو حسن کیا) والطبرانی والبیہقی نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سلمان کی طرف لکھا ہے میرے بھائی کہ مسجد تیرے گھر ہو جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر حق کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راحت و سکون اور پل صراط سے رب تعالیٰ کی رضا کی طرف گزرنے کی ضمانت دی ہے چنگے گھر مسجدیں ہیں۔

۹:- عبدالرزاق والبیہقی نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان کا لباس (یعنی حسن) نہیں ہیں مگر تین کاموں میں مسجد میں کہ وہ اس کو آباد کرتا ہے یا گھر میں جہاں وہ رہتا ہے یا اپنے رب کے فضل سے رزق کے طلب کرنے میں۔

۱۰:- ابو بکر عبدالرحمن بن قاسم بن الفرج الباشمی نے اپنی جزا میں جو ابومصر کے نسخہ سے مشہور ہے ابودریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مساجد قابل عزت لوگوں کی مجالس ہیں۔

۱۱:- احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مساجد کے لئے نیکل ہوتے ہیں فرشتے ان کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں اگر یہاں ہو جائیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں اور اگر وہ کسی حاجت میں ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں پھر فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا تین حالتوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے یا وہ بھائی ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یا وہ مضبوط کلمہ ہے یا وہ ایسی رحمت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔

مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں:

۱۲:- الطبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زمین میں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا آرام کرے۔

۱۳:- عبدالرزاق وابن جریر والبیہقی نے شعب الایمان میں عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو

سوں مسجدیں ہیں۔ صحیح ہے۔ خبر دی کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کا کرام کرے جو اس کی زیارت کے لئے ان میں آئے۔

۱۶:- ابن ابی اویسی و الطبرانی نے الاوسط میں اور بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔

۱۷:- ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسجدوں کے لئے کلیں ہوتی ہیں اور وہ ہیں اس کے آباد کرنے والے۔ ان میں سے جو شخص ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر وہ کسی حاجت میں ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔

۱۸:- طبرانی نے الاوسط میں و ابن ہدی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔

۱۹:- طبرانی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص مسجد کی طرف ہمیشہ آتا ہے اور کھانا پالیتا ہے ایسے بھی کو جس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور ایسا علم پالیتا ہے جو انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ہے اور ایسا کلمہ پالیتا ہے جو اس کی دعوت دیتا ہے اور ایسا کلمہ پالیتا ہے کہ تو اس کو پھیر دیتا ہے بیکار کاموں سے اور وہ چھوڑ دیتا ہے مٹیوں کو دیا کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے یا وہ سخت کو پالیتا ہے یا رحمت کو جس کا وہ انتظار کرنے والا ہے۔

۲۰:- طبرانی نے ایک صحیح سند سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد کو آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا کرام کرے۔

۲۱:- امام بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو موقوف روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں چنے والوں کے لئے پورے نور کی خوشخبری ہے قیامت کے دن۔

۲۲:- ابن ابی شیبہ و الطبرانی و بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چھوڑا جائے اس کو قیامت کے دن نور عطا فرمایا جائے گا۔

۲۳:- طبرانی نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رات کو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چنے والوں کے لئے خوشخبری ہے قیامت کے دن درختوں کی خوف زدہ ہوں گے اور یہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔

۲۴:- طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صبح اور شام کو مسجد کی طرف جانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں سے ہے۔

۲۳:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد الرحمن بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تم یہ بیان کرتے تھے کہ مسجد مقبوضہ قلعہ ہے شیطان (کے بچاؤ) سے۔

۲۴:- الطبرانی اور بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہیں زمین میں آسمان والوں کے لئے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لئے چمکتے ہیں

۲۵:- امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ وسیع ایک گھر اس کے لئے جنت میں بنائیں گے۔

۲۶:- امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور طبرانی رحمہما اللہ نے بشر بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وائید بن اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہم اپنی مسجد بنا رہے تھے وہ ہمارے پاس ٹھہرے اور ہم کو سلام کیا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس سے افضل و اعلیٰ گھر بنائیں گے۔

مسجد بن نے کاجرو ثواب:

۲۷:- ابن ابی شیبہ و احمد ابوزرعمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اگرچہ وہ اس گھرے کی طرح ہو جیسے مرغ سنگ خوار اندے دینے کے لئے بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۲۸:- امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاوسط میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اور اس میں ریا کاری اور شہرت کا ارادہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۲۹:- امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کوئی گھر بنایا کہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کرے گا حلال مال سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے کوئی اور یہ قوت سے۔

۳۰:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اگرچہ اتنی چھوٹی ہو جیسے مرغ سنگ خوار کا گھر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۳۱:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ایسی مسجد بنائی کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک محل جنت میں بنادیں گے۔

۳۲:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسجدیں بناؤ اور اس کو محفوظ رکھو جبکہ بناؤ غیر کے تصرف سے۔

۳۳:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم کثیر تعداد میں

مسجد بنائیں اور عزت و شرف والے شہر تعمیر کریں۔

۳۴:- ابن ابی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ ہم کنگروں والی مسجد میں نماز پڑھیں۔

۳۵:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بن شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ مسجدیں کثیر ہیں اور بلاشبہ لوگوں کی عزت و شرف زمانے کی ایجاد میں سے ہے۔

۳۶:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ضرور لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے اور ان کو پہنچانے والے تھوڑے ہوں گے۔

۳۷:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو بہت بلند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

۳۸:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تم ضرور اپنی مسجدوں کو آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصاریٰ اپنی مسجدوں کو آراستہ کرتے ہیں۔

۳۹:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب تم اپنی مسجدوں کو آراستہ کرو گے اور اپنے محفلوں کو زیور پہناؤ گے تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔

۴۰:- طبرانی نے مسند الشامیین نے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ لٹکایا تو ستر ہزار فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک کہ چراغ جلتا رہتا ہے۔

۴۱:- سلیم الرازی نے ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ جلایا تو فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے اس کے لئے برابر استغفار کرتے ہیں جب تک مسجد میں اس کی روشنی برقی ہے۔

۴۲:- ابوبکر الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی رباعیات میں اور طبرانی نے ابوقر صافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا مسجدیں بناؤ اور اس میں سے کوڑا کرکٹ کو باہر نکالو اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا مسجد سے کوڑا کرکٹ باہر نکالنا حورین کا مہر ہے اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ وہی مساجد ہیں جو راستوں میں بنائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی مساجد ہیں جو راستوں میں بنائی جاتی ہیں۔

۴۳:- احمد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ سے گزرا آپ نے کچی اینٹوں سے بنا ہوا ایک قبہ دیکھا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں صحابی کا ہے آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک پر یوحہ ہوگی قیامت کے دن سوائے مسجد کی تعمیر کے (وہ یوحہ نہ ہوگی) پھر (دوسری مرتبہ) آپ گزرے تو اس (قبہ) کو نہ دیکھا آپ نے فرمایا وہ قبہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا جو آپ نے فرمایا وہ بات اس مالک کو پہنچ گئی تو اس نے اس کو کرا

یا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

مبہد کو آباد کرنے کے عذاب کو روکتا ہے:

۴۹: احمد نے زہد میں اور حکیم ترمذی نے مالک بن دینار سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں (لیکن) جب قرآن کے ہم نشینوں کو اور مسجدوں سے آباد کرنے والوں کو اور اسلام کے فرزندوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غصہ ٹھہر جاتا ہے۔ (یعنی ختم ہو جاتا ہے) (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، 17، بیروت)

کفار و مشرکین و یہود سے درگزر کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان

{وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَرَالِ تَطْلُبُ عَلٰی حَانِبٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} حَسْبِيَ يَٰلِیَّ ۝۱۵۰ بِأَمْرِ عَزَّ وَجَلَّ: فَأَمَرَ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْصُو عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِوَمَنْدُ بَقَاتِلِهِمْ ثُمَّ سَبَحَ دَلَّتْ مَعْدُ فِي بَرَاءَةِ فَقَالَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ ضَاغِرُونَ} فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِسَبِّهِ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَسْلَمُوا أَوْ يَعْطُوا الْحِزْبَةَ.

سحاس 115 ابن سلامہ 40 مک 218 ابن الجوزی 203 لعنہ 46 ابن الجوزی 9۸

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ماسوا چند لوگوں کے۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ (المائدہ 13) اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم نازل ہونے تک یہی حکم رہا ہے کہ آپ ﷺ انہیں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اس کے یہ حکم اس آیت کے تحت منسوخ ہو گیا اور سورت توبہ میں ارشاد فرمایا:

ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (توبہ، 29) اس آیت میں ان سے قتال کا حکم یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔

شرح

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے مجاہد سے نقل کیا ہے۔ اس سے مراد یہود بنو نضیر ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو اس دن قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جب آپ عامریوں کی دیت وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے کمر سے آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے بحفاظت سلامتی کے واپس آ گئے (جامع البیان ج ۶، ص ۳۱۴، مطبوعہ بیروت)

اس آیت میں فرمایا ہے ماسوا چند لوگوں کے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئے ورنہ انہوں نے نیک عمل کیے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب آپ ان سے خیانت کا خوف نہ کریں۔

اس کے بعد فرمایا آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

یہودیوں کے تین گروہ بنو قنیقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک سلوک کیا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ نے ان سے صلح کی اور یہ معاہدہ کیا کہ وہ نہ خود آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ سے نفرت آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامون رہیں گے اور ان کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں گی اور وہ مکمل آزادی کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے یہ معاہدہ بیثبات مدینہ نہ بھاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی اور کفار قریش کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف ججز سے جلا وطن کرنے پر اکتفا نہ کیا اور اس کے اس جرم پر ان کو قتل و املاقی سزا نہیں دی۔

ایک تہاں یہ ہے کہ یہودیوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا حکم آیت سیف سے منسوخ ہو گیا۔ وہ آیت یہ ہے۔

(آیت) - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - (اتوب: ۵)

ترجمہ: تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ۔

جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

علامہ ابو سعید اعظم بن سہام، دہائی متوفی ۲۶۷ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ کا لغوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب الحدیث ج ۱ ص ۴۳)

مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

اور علامہ راغب اصفہانی متوفی ۷۱۰ھ نے لکھا ہے کہ جزیرہ رقم ہے جو اہل ذمہ سے لی جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۲۱ مطبوعہ بیروت)

امام رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ جزیہ جزی سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو ادا کرنا اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو ذمی اپنی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵)

علاء الدین محمد بن علی انصاری الحنفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں: جزیرہ کا لغوی معنی ہے اجزاء یعنی بدن اور یہ قتل کا بدلہ ہے، کیونکہ جب کوئی ذمی جزیرہ ادا کر دیتا ہے تو اس سے قتل ساقط ہو جاتا ہے اور اجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزیرہ کی رقمہ ذی کے کفر کی سزا ہے۔

جزیرہ کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۱)

جز یہ کن سے وصول کیا جائے گا:

امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے جزیہ صرف اہل کتب سے لیا جائے گا۔
 فواہد عربی ہوں یا عجمی اور سنت کی رو سے بھی جزیہ لیا جائے گا اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافر اور مشرک سے

جزیہ یا جائے گا خواہ اس کا کفر اور شرک کسی قسم کا ہو۔ (المعجم الاثری قرآن جزء ۸ ص ۴۵)

مدد علماء الدین محمد بن علی الحنفی الحنفی السنو ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں: جزیہ اہل کتاب پر مقرر کیا جائے گا، ان میں یہود، مسلمان، بھی داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی شریعت کو ماننے والے ہیں، اور نصاریٰ پر مقرر کیا جائے گا، ان میں انگریز اور رومی بھی داخل ہیں اور رہے الصابئین تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اس سے وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں اس سے ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا اور مجوسی پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں پر جزیہ مقرر کیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بحرین میں سے اسد بن (بحرین کا ایک شہر) کا ایک شخص آیا، وہ اہل حجر (یعنی کی زمین) کا ایک مجوسی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھہر کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا برا فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسامہ! اور قتل کر دیا جائے گا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جزیہ قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر مسلمانوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو: کر دیا، میں نے خود اس الہندی سے سنا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۹)

اور حضرت عمرو بن اوس اور حضرت ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک مجوس سے جزیہ قبول نہیں کیا جب تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوس سے جزیہ وصول کیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۸۶) اور امام ابو سعید نے زہری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے جزیہ وصول کیا تھا اور وہ مجوسی تھے۔ (الاموال رقم الحدیث: ۸۵)

اور عجمی بت پرست پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو غلام بنانا جائز ہے اور عربی بت پرست پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا ان کے حق میں بہت ظاہر تھا۔ اس لیے ان کا عند مقبول نہیں ہے اور نہ مرتد سے جزیہ قبول کیا جائے گا، اس سے صرف اسامہ قبول کیا جائے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غائب آجائیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوحنیفہ کے مرتدین کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنایا تھا اور ان کو مجاہدوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ (در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۲-۲۴۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ طبع جدید)

عجمی بت پرست پر جزیہ مقرر کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے: حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف یہ خط لکھا جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہماری قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہماری ذبیحہ کھائے پس وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول ﷺ کے ذمہ میں ہے اور جو انکار کے اس پر جزیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۶۲۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء:

جزیہ کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہر سال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہو یا فقیر، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر باغ سے ایک دینار یا اس کے مساوی کچر اوصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۲۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۴۵۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۰۳)

امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سونا رکھنے والوں سے ہر سال چار دینار وصول کیے جائیں گے، اور چاندی رکھنے والوں سے ہر سال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی زیادتی، ور کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۷)

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ امیر دی سے اڑتالیس درہم سالانہ ہے جب تک گے، متوسط سے چوبیس اور فقیر سے بارہ درہم، اور شمر نے امام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۶)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن الحنفی التونی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں: فقیر سے بارہ درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس درہم سالانہ اور امیر سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے اور جو شخص دس یا زائد درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو شخص دسویا یا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو شخص دو سو درہم سے کم کا مالک ہو یا کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ فقیر ہے۔ (در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۰-۲۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ ص جدید)

فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے: محمد بن عبید اللہ اشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں پر جزیہ مقرر کیا، غنی پر اڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳۳، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس زمانہ میں درہم کی مائیت کا یہ حساب ہے: ایک درہم = ۶۲۵۔ (صفر عشر یہ چھ دو پانچ تو رہ چاندی)، دس درہم = ۶۲۵۰ (۲۰ مثاریہ چھ دو پانچ تولہ چاندی)، بارہ درہم = ۳۷۱۵ (تین اعشاریہ ایک پانچ تولہ چاندی)، دو سو درہم = ۵۲۵۰ (۲۰۰ اعشاریہ پانچ تولہ چاندی)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ یا تھکے جزیہ دیں۔ ۲۔ تھکے سے مراد احسان ہے، یعنی ان پر مسلمان کا احسان ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بدلہ ان سے صرف جزیہ لے رہے ہیں اور ذلت کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسرانہ ماتحت کو نعام دیتا ہے کیونکہ اس میں دینے والے کی بڑائی ہے بلکہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم دیں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانہ ادا کرتا ہے اور اس میں اس پر حاکم کا احسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سزا معاف کر

رہا ہے۔

کفار سے متعلق فیصلہ کرنا اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَمَنْ عَنِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِّلشَّعْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ}﴾ یعنی یہود و قاضی اللہ عز و جل: نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن بحکم بینہم اویعرض عنہم اِنْ شاء ثم اُنزل اللہ عز و جل: الایة الّتی بعدہا {وَ اُنْزِلْنَا بِاِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا مِنْ بَیْنِهِ مِنَ الْکِتَابِ وَ مَهِیْمًا عَلَیْهِ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اُنْزَلَ اللّٰهُ} فامر اللہ عز و جل: نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم بینہم بما اُنزل اللہ بعد اُن کان رخص له اِنْ شاء اَنْ یعرض عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

(یہ) جھوٹی باتیں، بہت زیادہ سنتے ہو اور حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں، سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں (تو آپ کو اختیار ہے) خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں خواہ ان سے اعراض فرمائیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان (انصاف سے فیصلہ کریں) بیشک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (المائدہ 42)

اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق فیصلہ کرنے میں اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں یا اعراض کریں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ لیکن اس کے بعد آیت میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول مکرم) ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے اور اس کے سامنے جو (آسمانی) کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی حفاظت ہے، تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان سے درمیان فیصلہ کیجئے اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ (المائدہ: ۴۸)

شرح

امام ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص خفی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں: زیر بحث آیت: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم۔ (المائدہ: ۴۲) سے ظاہر ہے کہ اہل ذمہ کے درمیان فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا حکم کو اختیار ہے۔ لیکن یہ اختیار اس کے بعد نازل ہونے والی آیت وان احکم بینہم بما انزل اللہ۔ (المائدہ: ۴۹) سے منسوخ ہو گیا۔ نیز اختیار کے منسوخ ہونے پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

(آیت)۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ (المائدہ: ۴۴)

ترجمہ: جو اللہ کے نازل کیے ہوئے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔

یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی آیت "فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم"۔ (المائدہ: ۴۲) اس وقت یہودیوں کو ذی نہیں قرار دیا تھا اور نہ ان پر جزیہ کیا گیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ لینے کا حکم دیا اور ان پر

اسلام کے احکام جاری کیے تو پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ (احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۵ مطبوعہ سبیل الایڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا:

اس آیت میں قرآن مجید کو سابقہ کتب سادیہ کا ہی فہم اور نگہبان فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں کی بیشی اور تحریف ہوتی رہی۔ اس لیے ان کتابوں کا آسمانی اور انہما کی کتاب ہونا مشکوک ہو گیا۔ اس لیے کسی ایسی سنگم دلیل کی ضرورت تھی جس سے ان کا آسمانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کی نہیں ہو سکتی۔

(آیت) ”انما نحن مولد کما لا یزال یحفظون“۔ (الحج: ۹)

ترجمہ: بیشک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

نیز قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ فرمایا:

(آیت) ”لایاتیه الباطل من میں یدیه ولا من خلفه“۔ (حم السجدہ: ۲۲)

ترجمہ: اس میں باطل نہیں آسکتا نہ اس کے سامنے سے نہ ان کے پیچھے سے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے جلیل فرمایا کہ کوئی شخص قرآن مجید کی یا اس کی کسی ایک سورت کی مثل نہیں سکتا:

(آیت) ”وان کنہ فی ریب مما مر لنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا لشهداء کم من دون الله ان کنہ

صدیقین“۔ (البقرہ: ۲۳)

ترجمہ: اگر تم اس (کلام) کے متعقبات شک میں ہو جو ہم نے اپنے (مقدس) بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل کوئی سورت

لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے ساتھ نہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اور دن بدن ظلم فتن میں ترقی ہو رہی ہے، وراسلام کے مخالف بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید میں کسی لکھ کی زیادتی بتا سکا نہ کسی اور نہ اس کی کسی سورت کی کوئی مثال لا سکا۔ اس لیے ہر دور میں قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا ثابت اور مسلم رہا اور چونکہ قرآن مجید نے تورات، انجیل اور زبور کو آسمانی کتاب میں قرار دیا ہے اس لیے ان کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کا مصدق اور ہی فہم ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو محض ان کتابوں سے تو ان آسمانی کتابیں ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر دور میں ان میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا ہے۔

حتیٰ کہ اب وہ عبرانی نسخے بھی موجود نہیں ہیں جس عبرانی زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

اس سے پہلے فرمایا تھا اگر وہ آپ کے پاس آئیں (تو آپ کو اختیار ہے کہ) آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے حراش کریں۔ (المائدہ: ۴۲) اور اس آیت میں فرمایا ہے تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ (المائدہ: ۴۷) اس آیت سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی ہے یہ پہلی آیت جزو یہ کہ حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور دوسری آیت جزو یہ کہ حکم نازل ہونے کے بعد کی ہے۔ یا پہلی آیت ان اہل کتاب کے متعلق ہے جن سے ابتدا ہجرت میں ساتھ پر

تھا اور دوسری آیت اہل ذمہ کے متعلق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے (الگ الگ) احکام دیے۔ سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (المائدہ: ۴۸)

شرائع سابقہ کے حجت ہونے کی وضاحت:

اس آیت میں منہج سے مراد دین ہے اور دین سے مراد وہ عقائد اور اصول ہیں جو تمام انبیاء (علیہم السلام) میں مشترک رہے۔ مثلاً توحید اللہ تعالیٰ کی صفات نبوت آسمانی کتابوں فرشتوں مرنے کے بعد نکلنے اور جزا اور سزا پر ایمان ماننا اور جو احکام سب میں مشترک رہے مثلاً قتل، جھوٹ اور زنا کا حرام ہونا اور شریعت سے مراد ہر نبی کے بیان کیے ہوئے عبادات اور معاملات کے مخصوص طریقے ہیں:

بعض علماء نے یہ کہہ کر شرائع سابقہ ہم پر حجت نہیں ہیں اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر نبی کی الگ الگ شریعت ہوتی ہے۔ اگر سابقہ شریعت ہم پر حجت ہو تو پھر ہمارے نبی کی الگ شریعت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شرائع کے جو احکام بغیر انکار کے ہم سے بیان فرمائے وہ دراصل ہماری ہی شریعت ہیں کیونکہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ان احکام پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ پچھلی شریعتوں کے احکام ہیں۔ بلکہ ہم ان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً حج کے اکثر و بیشتر اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں قربانی کرنا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہے اسی طرح وضو میں کئی کرنا، تہ میں پانی ڈالنا اور طہارت کی دیگر دستکیں بھی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہیں رجم اور قصاص کے احکام تو رات میں بھی تھے اور شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کار یہودیوں کو تو رات کے فیصلہ کے مطابق رجم کرنے کا حکم دیا اور ہم ان تمام احکام پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ احمد اربعہ کے نزدیک زیر بحث آیت (المائدہ: ۴۶) (المائدہ: ۴۹) سے منسوخ ہو گئی ہے اور ابتدائے اسلام میں حاکم کو یہ اختیار تھا کہ جب اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کریں تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے لیکن اب یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا اور اب حاکم پر ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہے۔ لیکن ان کے عائلی کارہ باری اور نجی معاملات میں مسلمان حاکم مداخلت نہیں کرے گا اور وہ ان معاملات میں اپنے مذہب کے مطابق اپنے علماء سے فیصلہ کرائیں گے۔ البتہ اگر وہ کھلے عام ایسے کام کریں جس سے ملک کے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو یا جہنمی کفر و فحش ہو تو پھر مسلمان حاکم ان کو اس سے روک دے گا اور جب وہ از خود اپنی کوئی مقدمہ مسلمان حاکم کے سامنے پیش کریں تو اس پر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا واجب ہے۔

ومن سورة الأنعام

سورة النعام سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة الانعام:

اس سورت کا نام الانعام ہے اس میں میں (۲۰) رکوع اور ایک سو پینسٹھ (۱۶۵) آیات ہیں یہ سورت مکی ہے البتہ اس کی چند آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو اس سورت میں اپنے اپنے مقام پر لکھوا دیا۔ ان کی تفصیل انشاء اللہ عنقریب باحوالہ آ رہی ہے انعام کا معنی ہے مویشی۔ اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے از خود چند مویشیوں کو حلال کر لیا تھا اور چند مویشیوں کو حرام کر لیا تھا وہ آیتیں یہ ہیں:

(آیت) ”وقالوا هذه اعام وحرت حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم طهورها وانعام لا يذکرون اسم الله عليها الفراء عليه سیحز بهم بما كانوا یفترون، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وما محررہ علی ازواجنا وان یکس مینة فلهم فیہ شرکاء سیحز بهم وصفهم انه حکیم علیم“۔ (الانعام: ۱۳۹-۱۳۸)

ترجمہ: اور شرکوں نے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں انہیں وہ کھائے گا جسے ہم چاہیں گے ان کے زعم فاسد کے مطابق اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پشتوں (پرسواری اور بار برداری) کو حرام کیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر وہ (ذبح کے وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے اللہ ان کو ان کے بہتان کی عنقریب سزا دے گا، اور انہوں نے بہان مویشیوں کے پیٹ میں جو چیز (زندہ) ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو احکام وضع کرنے کی سزا دے گا بیشک وہ بڑی حکمت والا بہت مہم دانا ہے۔

جیسا کہ ہم عنقریب باحوالہ بیان کریں گے یہ پوری سورت ایک رات میں یک بار کی نازل ہوئی تھی اور جس رات میں یہ نازل ہوئی آپ نے اسی رات اس کو لکھوا دیا تھا۔ اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے الفتح البقرہ آل عمران انشاء اور المائدہ مدنی سورتیں تھیں۔ ان سورتوں میں اصابت خطاب مومنین سے تھا۔ اور ان میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے تھے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد صلہ رحمی عورتوں کے حقوق نکاح طلاق وعدت وراثت امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور دیگر احکام شرعیہ بیان فرمائے تھے اور مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم تھے یہود اور عیسائی ان کی بدعتیں گئیں بیان کر کے ان کا رد فرمایا تھا اور اسلام کے خلاف ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دیئے تھے اور منافقین کی ریشہ دوانیاں بیان فرمائی تھیں، اور ان کی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے مسلمانوں کو خبردار فرمایا تھا اور ہر نماز بعض آیتوں میں مشرکین کا بھی رد فرمایا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی مکی سورت ہے چونکہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی کوئی ریاست قائم نہیں کی تھی اور نہ ان کو اس کے مواقع میسر تھے اس لیے وہاں مسلمانوں کے پاس

اپنا نظام معیشت اور انعام حکومت قائم کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ اس لیے یہی سورتوں میں احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ وہاں پر مسلمانوں کا مشرکین سے تصادم تھا اور توحید کا پیغام پہنچانے میں مشرکین زبردست رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کرنے اور ان کو بدلے سے ثابت کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

الانعام میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلیل بیان فرمائے ہیں اور حیات بعد الموت اور حشر و نشر کو بیان فرمایا ہے اصل دین ابراہیم کی وضاحت کی ہے اور انسان کی اندرونی اور بیرونی شہوتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا ہے مشرکین کے فرمائی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجہ بتائی ہیں۔ تقدیر کا بیان کیا ہے اور بعض مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے مشرکین عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ عذاب آیا تو بہت سے پاس اس کے بچاؤ کا کیا سامان ہے؟

سورة الانعام کے نزول کے متعلق احادیث:

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورة الانعام مکمل ایک رات میں مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے بعد ستر ہزار فرشتے تھے جو بلند آواز سے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ (المعجم الکبیر ج ۱۲، رقم الحدیث: ۱۲۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ۷۰ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر سورة الانعام یکبارگی مکمل نازل ہوئی۔ اس وقت میں نبی کریم ﷺ کی انٹنی کی گام بکڑے ہوئے تھے اور اس سورت کے پوچھنے لگتا تھا کہ اس اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ (المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۴۴۹۰-۴۴۸۸، مطبوعہ بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورة الانعام نازل ہوئی درآتی یکہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس نے مشرق اور مغرب کو بھر دیا تھا وہ بلند آواز سے تسبیح اور تقدیس کر رہی تھی اور زمین لرز رہی تھی اور رسول اللہ ﷺ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اس حدیث کی روایت میں احمد بن محمد سہمی متقدم ہیں۔ (المعجم الاوسط ج ۷، رقم الحدیث: ۶۴۴۳، مطبوعہ مکتبہ المعارف اریض ۱۴۱۵ھ)

سورة الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق احادیث:

خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان کرتے ہیں: امام اعجاز نے اپنی کتاب ناسخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکہ میں مکمل یکبارگی نازل ہوئی، سو یہی سورت ہے۔ سو اربعین آیتوں کے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ (آیت) "قل تعالوا اتل ما حرم ربکم عبیکہ" (الہ: ۱۵۳-۱۵۱)

امام ابن المنذر نے حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکمل یکبارگی نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے، یہی سورت ہے۔ سو اس آیت کے "و اننا ننزل انکم الملائکة" (الانعام: ۱۱۱)

امام فریابی امام اسحاق بن راہویہ اور امام عبد بن حمید نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکمل یکبارگی نازل

ہوئی۔ اس کے ساتھ فرشتے بندہ کو اس سے ذکر کر رہے تھے یہ بھی سورت ہے تا سوال ان دو آیتوں کے قتل حالوا اقل ما حرم ربکم یکن۔
(انامہ) اور اس کے حدودی آیت۔ (الانعام: ۱۵۲-۱۵۱) (الدرالمختوم ج ۳ ص ۲۴۴ مطبوعہ بیروت)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں سورۃ الانعام چھ آیتوں کے سوا مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کو بلا کر اسے اس سورت کو لکھوایا تھا۔ (قرطبی ج ۶ ص ۲۱۵)

سورۃ الانعام کی فضیلت کے متعلق احادیث:

امام دیلمی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الانعام پڑھنے والے کو ایک منادی ندا کرتا ہے: اس سورت سے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آؤ بخت کی طرف۔
امام ابو اسحاق نے ابو محمد عابد سے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں: تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اس کو کوثر سے شمس دے گا اور مسکلیل سے اس کو پانی پلائے گا اور فرماے گا میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا برحق بندہ ہے۔

امام ابن الضریس ابو محمد غری سے روایت کرتے ہیں جس نے سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجے گا جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اپنے عرش کے سامنے رکھے گا۔ اس کو جنت کے پھل کھانے کا اور کوثر سے پانی پلائے گا اور مسکلیل سے شمس دے گا اور اللہ فرمائے گا میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔

امام دیلمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلیٰ پر بیٹھ گیا اور سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ستر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ (الدرالمختوم ج ۳ ص ۲ مطبوعہ ایران)

ان احادیث کو علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔ (الجامع، حکام القرآن ج ۶ ص ۲۹۶-۲۹۵)

حافظ سیوطی نے سورۃ الانعام کی فضیلت میں جو احادیث نقل کی ہیں ان میں صرف ایک حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے اور باقی روایات کی اسناد سے سکوت کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جس حدیث میں کم عمل پر بہت زیادہ ثواب بیان کیا جائے وہ موضوع ہوتی ہے اور فضائل قرآن کے سلسلہ میں لوگوں نے بہت احادیث وضع کی ہیں۔ اگر یہ احادیث موضوع نہ ہوں تب بھی ضعف سے بہر حال خالی نہیں ہیں اور فضائل اعمان میں احادیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے اور تعدد اسانید سے حدیث ضعیف کو تقویت ملتی ہے۔ ہم نے اس نیت سے یہ احادیث لکھی ہیں کہ ان میں بیان کردہ ثواب کی امید پر سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھنی چاہئیں لیکن یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ان تین آیتوں کو پڑھ لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے نہ فرائض واجبات اور سنن و مستحبات پر عمل کی ضرورت ہے، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کی حاجت ہے تاہم اللہ بہت کریم اور نکتہ نواز ہے۔ وہ ایک پیامت کتب و نبی پلانے کی وجہ سے ساری عمر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے موزہ میں پانی بھر کر اس کو چلو سے پانی پلایا حتیٰ کہ اس کتے کو سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو مشکور کیا اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ (صحیح البخاری ج ۱، رقم الحدیث: ۱۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

دین کا مذاق اڑانے والوں سے لڑنا اور حکمِ سرخ کا بیان

﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ صِدْقًا مِّنْ رَبِّهِ﴾ (اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کھیلنا یا لڑنا کا حکم دیا ہے تو تم اس میں سچائی پائیں گے)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کر تماشہ بنا لیا ہے۔ اور جن کو دین کی زندگی دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس (قرآن) کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے ان کے لیے کھوت ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے: یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا نسخ آیت: فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (توبہ: ۵) ہے۔

دین کا مذاق اڑانے والے دھوکے میں ہیں

(۱) امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ہی ہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وذر الذین اتخذوا دینہم لعباً وھو اس قول کی طرح ہے لفظ آیت ذر الذین ومن خلقت وحیداً (المدثر)

(۲) امام عبد بن حمید، ابوداؤد نے نسخ میں، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے نسخ میں قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت وذر الذین اتخذوا دینہم لعباً وھو کے بارے میں فرمایا کہ پھر سورۃ براءۃ میں ان کو قتل کرنے کا حکم نازل ہوا اور فرمایا لفظ آیت فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ -

(۳) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت اتخذوا دینہم لعباً وھو: سے مراد کھانا اور پینا ہے (یعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہے)

(۴) امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ان ہممل کا معنی ہے لفظ آیت ان (تاکہ رسوا نہ کیا جائے) اور لفظ آیت اسلوا کا معنی ہے لفظ آیت فھو (یعنی وہ لوگ جن کو رسوا کیا گیا)

(۵) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ان ہممل کا مطلب ہے لفظ آیت تسمیت کہ کوئی آدمی اپنے غلوں کے پیر نہ کر دیا جائے اور لفظ آیت اسلوا کا مطلب ہوگا کہ جن کو ان کے جرموں کے

حوالے کر دیا گیا۔

(۶) امام طسٹی نے نافع بن ازرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کہ مجھے اللہ عزوجل کے اس قول لفظ آیت ان جمیل نفس کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی کو اس کے عملوں کے بدلے دو نفس روک لیا جائے۔ عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس سے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے زبیر کا یہ قول نہیں سنا وہ کہتے ہیں

وفارقک برہن لافکاک لہ یوم الوداع وقلبی مبسل علقا

ترجمہ: اور تیرا جدا ہونا بہن کے ساتھ کہ نہیں ہے چھڑایا جاتا اس کے لئے الوداع کے دن اور میرا دل معلق کر کے روک لیا گیا۔
(۷) امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت ان جمیل نفس کے بارے میں فرمایا (اس سے مراد وہ نفس ہے جسے پکڑیا جائے اور قید کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها کے بارے میں فرمایا اگر وہ زمین بھر کر سوتالے آئے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(۸) امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن زید سے روایت کیا کہ لفظ آیت اولئک الذین اسلموا بما کسبوا یعنی یہی لوگ پکڑے جائیں گے جو کچھ انہوں نے کمایا۔

(۹) امام ابوالشیخ نے سفیان بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت اسلموا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب غفلت آیت اخذوا یا اسلموا ہے۔ یعنی وہ رسوا کئے گئے یا وہ حوالے کئے گئے کیا تو نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا؟ فان أقفرت منهم فانهم بسل

ترجمہ: پس اگر تو ان سے الگ تھلک ہو گیا تو وہ رسوا ہو جائیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ انعام، بیروت)

ومن سورة الأنفال

سورة انفال سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

مشرکین سے صلح اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ {وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ} فَسَبَّحْتَ إِلَهِكَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ﴾
 وخذنموهمن﴾.

وذكر النسخ 155 ومكي 259 قول قتادة وفهب ابن خالد ابن المنجوع 121. وهي الآية 29 عند ابن جرير 129 وابن سلامه

49 والمعاني 51.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر (مشرک) صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں، بیشک وہ بہت سنے والا، بجا جانے والا ہے۔ (انفال 61) یہ آیت سورت توبہ کی اس آیت سے منسوخ ہے۔ کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔

شرح

عبد الرزاق وابن منذر والبخاری نے اپنی ناسخ میں ابو اسنیخ نے قدس سرہ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ" سے مراد ہے "صلح" فاجنحوا کہ یہ حکم سورۃ براءۃ سے پہلے کا تھا۔ نبی کریم ﷺ لوگوں کو ایک مدت تک مجبور دیتے تھے یا تو وہ صلح کر لیں یا ان سے قتال کیا جائے گا۔ پھر (یہ حکم) سورۃ براءۃ میں منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا (آیت) فَاتَّقُوا الْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ (التوبہ آیت ۵) اور فرمایا (آیت) وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً۔ (التوبہ آیت ۳۶) تو آپ نے یہ معاہدہ کرنے والے کے ساتھ اپنا معاہدہ اعلانیہ توڑ دیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سے قتال کریں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں۔

اور ان سے اس بات کے علاوہ کسی اور بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہر عہد جو اس سورۃ میں تھا اور اس کے علاوہ ہر صلح جو مسلمان مشرکین سے صلح کرتے تھے اور اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے تو جب سورۃ براءۃ نازل ہوئی تو وہ سب منسوخ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ (تفسیر درمثور، سورہ انفال، بیروت)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فاجنحوا اس میں لحاظ فرمایا ہے کیونکہ السلم مونث ہے، اور جازم ہے کہ تائید فعلیہ کے لیے ہو۔ اور جنوح کا معنی مائل ہونا ہے۔ وہ فرماتا ہے: اگر وہ مائل ہوں۔ یعنی وہ جن کے عہد توڑنے کا امر آپ کو ہوا۔ صلح کی طرف، تو پھر آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائے۔ اور جضع ارجلہ لای الاخر کا معنی ہے آدمی دوسرے کی طرف مائل

چل میں اونٹ کی گردن جھک جائے اور ذوالرمہ نے کہا ہے:

اذمات فوق الرجل احييت روحه بذكراك والعيس المراسل حنح

اور نابغہ نے کہا ہے:

جواح قد ايقن ان قبيله ادا ما التقى الحماة اول غالب

مرا پرندہ ہے۔ اور جنج لیل جب رات آئے اور اپنا اندھیرا زمین پر پھیلا دے۔ اور السلام و اسلام دونوں کا معنی صبح ہے۔ اعش، ابوبکر، ابن مجہص اور مفضل نے سین کو کسرہ کے ساتھ التسلم پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اس کا مکمل معنی سورۃ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ اور کبھی السلام بھی تسلیم ہوتا ہے۔ اور جہوہ نے نون کے فتح کے ساتھ فاج پڑھا ہے اور یہی تمیم کی لغت ہے۔ اشہب عقیلی نے نون کے ضمہ کے ساتھ فاج پڑھا ہے اور یہ قیس کی لغت ہے۔ ابن جنی نے کہا ہے: یہی لغت قیاس کے مطابق ہے۔

مسئلہ نمبر 2۔ اس آیت میں یہ اختلاف کیا گیا ہے، کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ حضرت قتادہ اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا ہے: اسے فاقلو، بشر کہیں حیث وجد تموہم (التوہ: 5) نے منسوخ کر دیا ہے۔

وَقَاتُوا الشِّرْكَىْنَ كَافَّةً (توبہ: 36) اور ان دونوں نے کہا ہے: ہر قسم کی صبح کی برات منسوخ ہو چکی ہے یہاں تک کہ وہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ۔ (یعنی، نبی صلعم کے معاہدوں کی ذمہ داری منسوخ ہو چکی ہے کہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس کا نسخ فاختہ و تہ عوالیٰ السلم (محمد: 35) ہے۔

اور یہ کہ کیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اہل جزیہ سے جزیہ قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تحقیق رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور آپ کے بعد آنے والے بہت سے ائمہ نے بلادِ عجم میں سے بہت سے شہروں کی صبح اس بنا پر کی کہ ان سے جزیہ وصول کر لیا اور انہیں ان کے شہروں میں ہی رہنے دیا، حالانکہ وہ انہیں مکمل ختم کرنے پر قادر تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اہل بلادِ میں سے کثیر کے ساتھ اس مال پر صلح کی جو وہ آپ کو ادا کرتے تھے۔ ان میں سے خیر بھی ہے کہ آپ ﷺ نے غصب کے بعد وہاں کے باسیوں کو اس شرط پر وہیں رہنے دیا کہ وہ کام کرتے رہیں اور پیداوار کا نصف ادا کریں۔ ابنِ اسحاق نے کہا: حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا: اس آیت سے بنی قریظہ مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ ان سے جزیہ قبول کیا جاتا تھا۔ اور رہے مشرک تو ان سے کوئی شئی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور سد کی اور ابنِ زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: آیت کا معنی ہے کہ اگر وہ آپ کو صلح کی دعوت دے تو آپ ان کی دعوت قبول کر لیں اور اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔

علاء الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے: اسی وجہ سے اس کا جواب مختلف ہوتا رہا (۱) اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فذہبوا وادعوا الیہم واثم الی علوان واللہ معکم (محمد: 35) (اے فرزندان اسلام! ہمت مت ہارو اور (کفار کو) صبح کی دعوت مت دو تم ہی غائب آؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے) پس جب مسلمان عزت و قوت میں حاکم و مقتدر متعدد جماعتوں میں اور انتہائی

مضبوط ہوں تو پھر کوئی صبح نہیں ہے۔

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

فلا صلح حت تطعن الخيل بالقنا وتصر ببالبيض الرقاق الجهاحم

اور اگر مسلمانوں کے لیے صلہ میں مصیحت ہو تو ایسے نفع کے سبب جسے وہ اس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہوں یا کسی ضرر اور نقصان کے سبب جسے وہ اس کے ساتھ دکر سکتے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان اس کی ابتداء کریں جب انہیں اس کی ضرورت ہو۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط پر اہل خیر سے صلہ کی پھر انہوں نے ان شرائط و تونز و باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صلہ کو ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ اور خدا و اور صبحہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں جسے ہم منشر و مخرج و رذیہ اور ان وجود اور سہاب کے ساتھ منسک کرتے رہے ہیں جن کی شرح اور وضاحت ہم نے کی ہے۔

۱۔ مدثری نے کہا ہے: جب مسلمانوں کے پاس قوت و طاقت ہو تو چاہیے کہ نفع ایک سال تک نہ پہنچے (یعنی معاشی مدت سال سے کم ہو) اور جب قوت و طاقت گھرے پس ہو تو چار برس تک۔ مسلم و ترمذی نے اس سے زیادہ باز نہیں۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ دس سال کے لیے صلہ کی۔

مقرر ہوئی۔ پس حضرت عروہ نے کہا: وہ چار رسالتیں تھیں، ان میں تہ تیغ نے جہاد و ہدایت تھیں۔ میں نے یہ روایت حلق نے کہا ہے: وہ ۱۰۰ سال کا عرصہ تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے: "شرکین کے ساتھ دس سال سے زیادہ عرصہ کے لیے صلہ کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال کیا۔ پس اگر شرکوں سے اس سے زیادہ عرصہ کے لیے صلہ کی گئی تو وہ وٹ جائے گا" کیونکہ دراصل شرکین کو قتل کرنا فرض ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ آئیں یا جزیہ ادا کریں۔ ابن حبیب نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان کیا ہے: "شرکین کے ساتھ صلہ کرنا ہر سال کے لیے دس سال کے لیے تین سال کے لیے اور غیر معینہ مدت کے لیے۔" مہلب نے کہا ہے: "ویشک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ ایسا معاہدہ کیا جس میں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار تھا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ و مکہ مکرمہ سے روک دیا جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کیا تو وہ جیٹھ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جسہا حبس الفیل) (اسے ہاتھیں کور کونے والے نے روک دیا ہے)"

اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسور بن مخرمہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ اور یہ مسرکین سے بغیر کسی ایسے مال کے جو ان سے لیا جائے گا صلح اور امن قائم کرنے کے لئے جواز پر دلیل ہے جب کہ اس وقت اس میں مصلحت اور بہتری دیکھے۔ اور مسلمانوں کی حاجت کے وقت اس مال کے عوض صلح کرنا بھی جائز ہے جسے وہ دشمن کے یہ غرض کریں گے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے وقت عیینہ بن حصن خزاعی اور حارث بن عوف الخزاعی کو اس شرط پر قریش سے صلح ہو جانے کو کہا تھا کہ آپ ان دونوں کو مدینہ طیبہ کی گھوڑوں کا قیصر احصہ دھاکریں گے۔

اور وہ دونوں بنی غطفان کو ساتھ لے کر واپس پھرے اور انہوں نے قریش کو رسوا اور ذلیل کیا۔ اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر واپس لوٹ گئے۔ اور یہ گفتگو انہیں بہلانے پھسلانے کی تھی یہ معاہدہ نہ تھا۔ پس جب رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں مائل ہیں اور راضی ہیں تو پھر آپ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو ان دونوں عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے یہ ایسا امر ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کریں گے یہ ایسی شے ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ ان آپ کو حکم دیتے تو ہم سے سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ یا یہ ایسا امر ہے جسے آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "بلکہ یہ ایسا امر (معاہض ہے جسے میں تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ عربوں نے ایک معاہدہ کے تحت تمہارا قصد کیا ہے تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے یہ قسم بخدا! م اور وہ مشرک قوم تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اسے پہچانتے تھے اور انہوں نے کبھی یہ طمع نہیں کیا کہ وہ ہم سے پھل حاصل کریں، مگر فرید یہ بھورمہمان کے (ہم نے انہیں پیش کیا) اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سبب ہمیں عزت و تکریم عطا فرمائی ہے اس سے ہمیں اس کی طرف رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس نے آپ کے سبب ہمیں معزز بنا دیا ہے۔

ہم انہیں اپنے اموال دیں، اقسام بخدا! تلوار کے سوا ہر چیز کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس میں تفسیر کی گئی ہے فرمایا: اتم و ذاک اور عینہ اور حارث کو فرمایا: "تم دونوں چنے جاؤ تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے تلوار کے سب کچھ نہیں" اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ پایا اور اس میں لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں تھی تو آپ نے اسے مٹا دیا۔ (جام القرآن، قرطبی، بیروت)

ہجرت کی بناء پر وراثت اور حکم نسخ کا بیان

وعن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجروا مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمَ وَالْحَقُّ} قَالَ فَانْزِلْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَوَارَثَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَهْرَةِ فَكَانَ لَا يَرِثُ الْأَعْرَابُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ فَقَالَ عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} فَخُلِطَ اللَّهُ عز وجل: بَعْضُهُمْ بَعْضٍ وَصَارَتِ الْمَوَارِثُ بِالْمِلَّةِ.

وعن قوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَ الْبَنَاتِ مَعْرُوفًا} يَقُولُ: إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مِنَ أَهْلِ الشَّرْكِ وَصِيَّةٌ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ فَأَجَازَ اللَّهُ عز وجل: الْوَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بیشک جو لوگ ایمان لائے، اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کی اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جہاد میں شرکت کی اور ان کی نعمت کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں باہل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے ماسوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (الانفال: 72)

مصنف نے فرمایا کہ یہ آیت ہجرت والے مسلمانوں کی وراثت میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اعرابی مسلمان کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کچھ بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ حکم سورت احزاب کی اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔

اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں (الاحزاب: 6) اس میں بعض کی وراثت بعض ملکیت تھی۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (الاحزاب: 6) اس میں اہل شرک کی وراثت ختم اور ان کیلئے وصیت کی اباحت باقی رہ گئی۔

مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہوتا

رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) کہا: یا رسول اللہ! کل آپ مہاجر میں کس جگہ قیام کریں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر یا کوئی زمین چھوڑی ہے؟ اور عقیل اور طاب بن طاب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طاب دونوں کافر تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا ابن شہاب زہری نے کہا وہ قرآن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

ان الذین امنوا وھاجرُوا وجاهدُوا بآمالھم و انفسھم فی سبیل اللہ والذین او و انصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض ط والذین امنوا ولم یھاجرُوا و مالکم من ولا یعتھم من شیء حتی یھاجرُوا۔ (الانفال: ۷۲)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی یہی لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۴۲، سنن الکبریٰ للسنن رقم الحدیث: ۴۲۵۵)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے یا اس سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہیں ملے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا: واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتب اللہ۔ (الانفال: ۷۵) اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور

وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اور اب قرابت اور رشتہ داری وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ (جامع البیان جز ۱۰ ص ۶۹-۶۷ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حقد میں اس آیت میں ولایت کی تفسیر وراثت سے کرتے تھے۔ امام عبدالرزاق نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور نبی ﷺ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو بھائی بنا دیا تھا اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور جو شخص اسلام لانا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں ہوتا تھا اور جب الانفال: ۷۵ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (عمدة القاری ج ۹ ص ۳۲۶-۳۲۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اور زیر تفسیر آیت یعنی الاحزاب: ۶ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی یہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں یعنی وہی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اور الانفال: ۷۵ اور الاحزاب: ۶ کا مضمون واحد ہے۔

ہجرت کی بنا پر تواریث کا بیان

قول باری ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے دل میں رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لوہے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام) میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں میں جعفر بن محمد الواسطی نے روایت سنائی انہیں جعفر بن محمد بن ایمان نے انہیں ابو سعید نے انہیں حجاج نے ابن جریج سے نیز عثمان بن عطاء سے اور دونوں نے عطاء خراسانی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج بالا آیتوں کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک مہاجر کسی اعرابی یعنی ہجرت نہ کرنے والے کا ولی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی میراث میں اسے حصہ ملتا تھا اسی طرح ایک اعرابی کسی مہاجر کا وارث نہیں ہوتا تھا پھر اس حکم کو قول باری (و اولوالارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ) اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں) نے منسوخ کر دیا۔

عقد مواخات میں وراثت

عبدالرحمن بن عبد اللہ بن مسعود نے قاسم سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کے درمیان عقد مواخات کر دیا تھا۔ آپ نے حضرت مہدی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی۔ مواخات کی وجہ یہ تھی کہ کہہ سے آنے والے مسلمان اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے تھے اس لئے مواخات کی بنا پر

مسلمان ایک دوسرے کے وارث قرار پاتے رہے۔ لیکن جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں اکتاف رہا ہے کہ آیا مسلمانوں کے درمیان ہجرت اور رسول اللہ ﷺ کے قائم کردہ عقد مواخات کی بنا پر توارث کا حکم ثابت رہا۔ خوئی رشتہ داری کا اس سلسلے میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا نیز یہ کہ زیر بحث آیت میں یہی حکم مرا ہے نیز یہ کہ قول باری (اولئک یعظم اولیاءہم) سے ایسے مسلمانوں کے درمیان توارث کا ایجاد مراد ہے اور قول باری (ما لکم من دین الا ما آتاکم اللہ) میں مولات کی نفی کر کے ایسے مسلمانوں کے درمیان توارث کا موجب ہے۔ اگرچہ اس توارث کے ساتھ قسم منیٰ شئی جتنی لیا جڑا) میں مولات کی نفی کر کے ایسے مسلمانوں کے درمیان توارث کا موجب ہے۔ اگرچہ اس توارث کے ساتھ مولات کے تحت آنے والے تمام افراد کا تعلق نہیں بلکہ اس توارث کو موکد بنانے والے اسباب کے لحاظ سے بعض کا تعلق ہوتا ہے جس طرح نسب وہ سبب ہے جس کی بنا پر ایک شخص میراث کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر بعض احوال میں لمبی رشتہ داروں میں سے بعض بعض سے بڑھ کر میراث کے حقدار بن جاتے ہیں اس لئے کہ میراث کا سبب ان میں زیادہ موکد طور پر پایا جاتا ہے۔

اس میں دلیل موجود ہے کہ قول باری، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولہ سلطانا جو شخص قتل کر دیا گیا ہو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے) اس بات کو واجب کرتا ہے کہ مقتول کے تمام ورثاء کو اس کے قصاص کا مطالبہ کا حق ہے اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں اس لئے کہ وارث ہونے کی حیثیت سے ان میں یکسانیت اور مساوات ہے۔ اس بات پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں ولایت کا استحقاق میراث کی بنا پر ہوتا ہے نیز حضور ﷺ کا ارشاد (لا نکاح الا بالولی دلی کے بغیر کوئی نکاح نہیں) ان تمام کے لئے ولایت کے اثبات کا موجب ہے جو میت سے قرب اور وراثت کے سبب کے موکد وجہ کی بنا پر وارث قرار پاتے ہوں نیز یہ کہ اگر باپ موجود نہ ہو تو ماں کو ملنی یا بالغ اولاد کے نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ اس لئے کہ ماں بھی میراث میں استحقاق کی بنا پر ولایت کی اہلیت رکھتی ہے۔ مکہ سے حضور ﷺ کی ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک مسلمانوں پر ہجرت فرض رہی۔

فتح مکہ کے بعد ہجرت روک دی گئی

آپ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولكن جہاد ولیہ۔ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں البتہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اور نیت کی بنا پر ثواب ملتا رہے گا) اس طرح ہجرت کی فرضیت کے سقوط سے ہجرت کی بنا پر توارث کا حکم منسوخ ہو گیا اور قول باری (لو اولو الارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ) کی بنا پر نسب کی نئی اوپر توارث کا اثبات ہو گیا۔ حسن کا قول ہے مسلمان آپس میں ہجرت کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کی تعداد بڑھ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے درج بالا آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد خوئی رشتہ داری کی بناء پر توارث کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اور اسی نے عہدہ سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو گئی۔ اور اسی نے عطاء بن ابی رباح سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے۔ "لیکن اب جہاد کا سلسلہ باقی رہے گا اور نیت کی بنا پر ثواب ملتا رہے گا۔ ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی تھی۔ اہل ایمان اپنی متاع دین لے کر نکل پڑتے تھے تاکہ آزارش میں پڑنے سے بچ جائیں اور۔

والذین امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم۔ (4)۔ وہ مومنین جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہیں کی ان کا ذکر (الانفال: 72) کے اس حصہ میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا۔

مہاجرین اولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر فضیلت

مہاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے جہاد کیا۔ کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال و دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیونکہ انہوں نے بغیر ہتھیاروں اور بغیر مدد قوت اور بغیر تیاری کے غزوہ بدر میں کفار کے خد ف جہاد کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے مقابلہ میں ان کو اپنا مال عزیز تھا نہ جان، اور چونکہ وہ ہجرت کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں پر سابق اداس تھے اس لیے ہجرت اور جہاد میں وہ بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتدا بن گئے اس لیے ان کا مرتبہ اور اجر و ثواب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله تعالى عنه ورضو عنه (التوبة

(100:

مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

لا يستوي منكم من انفق من قبل الفصح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله

الحسنی (الحديد: 10)

جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور جہاد کیا ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کا بہت بڑا اجر ہے اور اللہ نے ان سب سے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

السابقون السابقون اولئك المقربون (الواقعة: 10-11)

سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے ہیں وہی (اللہ کے مقرب ہیں۔

مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں کرچ کر کے اور اس کی راہ میں جہاد کر کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے، اس نیک عمل کی راہ دکھائی اس لیے قیمت تک کے مسلمانوں کی ان نیکیوں کا اجر ان کے لئے اعمال کی زینت ہوگا، حدیث شریف میں ہے:

حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کی اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اس کو اپنے کام کا گناہ بھی ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے اعمال کا گناہ

بھی ہوگا اور ان کے اپنے کاموں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم الزکوٰۃ 69 (1017) 2313۔ سنن النسائی رقم الحدیث: 2554۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 203۔ مسند احمد ج 4، ص 359، 357۔ المعجم الکبیر، ج 2، رقم الحدیث: 2445، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: 21025۔ سنن کبریٰ للبیہقی، ج 4، ص 175، کنز العمال رقم الحدیث: 43078)

لوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی نوع کے لوگوں کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی اس نیک کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے خواہ وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں پر کوئی مشکل کام اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب وہ اور لوگوں کو بھی وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے مہاجرین اولین کو بعد کے مسلمانوں پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔

مؤمنین انصار کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی طرف ہجرت کی تھی تو اگر وہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینہ میں جگہ نہ دیتے اور آپ کی مدد نہ کرتے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کے نذرانے پیش نہ کرتے اور مشکل مہمات میں اصحاب رسول کا ساتھ نہ دیتے تو ہجرت کے مقاصد پورے نہ ہوتے۔ اس کے باوجود مہاجرین اولین کا مرتبہ انصار مدینہ سے کوئی وجہ سے افضل ہے۔

1۔ مہاجرین سابقین اولین ایمان لانے میں انصار اور باقی سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اور ایمان لانا ہی تمام فضیلتوں کا مبداء اور منشاء ہے۔

2۔ مہاجرین اولین مسلسل تیرہ سال کفار قریش کی زیادتیوں اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام سختیوں پر صبر کرتے رہے۔
3۔ انہوں نے اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، انکھ، تجارت اور باغات کو چھوڑا اور اسلام کی خاطر یہ تمام مصائب مہاجرین نے برداشت کیے۔

4۔ رسول اللہ ﷺ کے پیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ مہاجرین اولین نے کھولا۔ انصار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشابہت اختیار کی اور مقتدی مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔

مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا شروع پھر منسوخ ہونا

اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اس جگہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ولایت سے مراد وراثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس ولایت سے مراد وراثت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہیں ملے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سوت کے آخر میں فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قربت دار (بطور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور اب قربت وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہد، ابن جریج، قتادہ، عکرمہ، حسن بصری،

سہری اور زہری سے بھی اسی قسم کے اقوال مروی ہیں۔ (جامع البیان ج 10، ص 69، 67، مطبوعہ دار الفکر بیروت، 1415ھ)
دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر نسخ نہیں ہے اور ولایت کا معنی نصرت اور اعانت ہے، اور یہی تفسیر رائج ہے۔

ولایت کا معنی

ولایت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راغب اسنہانی متوفی 502ھ لکھتے ہیں: ولایہ اور تولی کا معنی یہ ہے کہ دویا
دو سے زیادہ بڑوں کا ایسا حصول ہو جو پہلے حاصل نہ تھا۔

اور اس کا قرب کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ خواہ قرب بہ حیثیت مکان ہو یا قرب بہ حیثیت نسب ہو یا قرب بہ حیثیت دین
ہو یا بہ حیثیت دوستی قرب ہو یا بہ حیثیت نصرت اور اعتقاد قرب ہو۔

اور ولایت (داؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی نصرت ہے اور ولایت (داؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی ہے کسی امر کا والی ہونا اور
اس میں تصرف کرنا۔ اولی اور مولیٰ ان میں سے ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں یعنی ناصر، اور کار ساز اور اسم
مفعول کے معنی میں یعنی منصور واللہ والی المؤمنین (آل عمران: 68) اس کا معنی ہے اللہ مؤمنین کا ناصر اور کار ساز ہے اور مؤمنین اللہ
کے ولی ہیں یعنی اللہ کے منصور ہیں اللہ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں اور کافروں کے درمیان ولایت کی نفی
کردی ہے یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا للیہود والنصارا اولیاء (المائدہ: 51) یعنی یہود اور نصاریٰ کو اپنا ناصر اور مددگار
نہ بناؤ۔ اسی طرح طرح فرمایا مالکھ من ولایعہم من شیء (الأنفال: 72) یعنی تم ان کی مطلق طور پر نصرت نہ کرو۔
(الفردات، ج 2، ص 692-963، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ، 1418ھ)

علامہ مجد الدین ابوالسعادات المبارک بن محمد بن ابوالثامری جزیری المتوفی 606ھ لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ولی سے اس کا
معنی ہے ناصر اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمام عالم اور مخلوقات کا مربی اور منتظم، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے والی ہے اس
کا معنی ہے تمام اشیاء کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا اور ولایت کا لفظ تدبیر، قدرت اور فعل کی خبر دیتا ہے اور جب تک کسی چیز
میں یہ معانی جمع نہ ہوں اس پر والی کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

حدیث میں لفظ مولیٰ بہ کثرت استعمال ہوا ہے اور یہ ان معانی میں ہے: رب، مالک، سید، منعم، معق (آزاد کرنے والا)
ناصر، محبت، تابع، پڑوسی، عم زاد، حلیف، عقید (جس سے معاہدہ کیا ہو) سربراہی رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ، ان میں سے اکثر معنی
میں مولیٰ کا لفظ حدیث میں وارد ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق جس معنی کا مقتضی ہو مولیٰ کا لفظ اسی معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ہر وہ
فصل جو کسی چیز کا مالک ہو یا اس کا انتظام کرے وہ اس کا مولیٰ اور ولی ہے، اور کبھی ان اسماء کے معاصد وہم المعنی ہوتے ہیں۔ پس
الایت (زیر کے ساتھ) کا معنی نسب میں قرب اور نصراور آزاد کرنے والا ہے اور ولایت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور
ولایہ کا معنی آزاد شدہ ہے۔ (الہامیہ ج 5، ص 197-198، دار الکتب العلمیہ بیروت، 1418ھ)

چونکہ ولایت کا معنی نسبی قربت بھی ہے اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی کی بھی محجاش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کم سے
کم کومانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصرت کے معنی پر محمول کیا جائے اور سیاق و سباق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ماسوا اس قوم کے جس کے اوپر تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے درالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، پھر انہوں نے دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے ان کی فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کی تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو ناامید اور تمارادنت کریں۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک کا تمہارا معاہدہ ہو تو پھر تم اس معاہدہ کو نہ توڑو، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت براہین، زب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے تین شرائط پر صلح کی۔ مشرکین میں سے جو شخص مسلمانوں کی طرف آئے گا وہ اس کو انہیں واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس جائے گا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف تین دن مکہ مکرمہ میں ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر آئیں گے مثلاً توار اور تیہ، کمان وغیرہ۔ پھر حضرت ابو جندل بیڑیوں میں چڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی ﷺ نے انہیں مشرکین کی طرف واپس کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 2700، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1412ھ)

امام ابن ہشام متوفی 218ھ کہتے ہیں: جس وقت رسول اللہ ﷺ اور سہیل بن عمرو صلح نامہ لکھ رہے تھے اس وقت سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں میں گھسیتے ہوئے آئے اور اچانک رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئے اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو اپنی فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھا اور اس کا سبب رسول اللہ ﷺ کا خواب تھا۔ اور جب انہوں نے صلح اور رجوع کا معاملہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی شرائط مان لی ہیں تو ان کو اتنا زیادہ رنج اور قلق ہوا کہ لگتا تھا وہ شدت غم سے ہرک بوجہیں گے جب سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو ان کے پاس گیا اور ان کے منہ پر تھپڑ مارے، اور ان کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسنے لگا اور اس نے کہا یہ محمد ﷺ ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے آنے سے پہلے معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر وہ حضرت ابو جندل کو گریبان سے پکڑ گھسینے لگا تا کہ ان کو قریب قریب طرف لے جائے اور حضرت ابو جندل بلند آواز سے فریاد کرنے لگے اے مسلمانوں! کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا؟ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مسلمانوں کو ان کی فریاد کی وجہ سے اور زیادہ قلق ہوا تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو جندل صبر کرو اور اجر و ثواب کی نیت کرو، تمہیں اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو اللہ نجات دینے والا ہے اور ان کے لیے کشادگی کرنے والا ہے، اور میں ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر چکا ہوں اور میں ان سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو جندل دل شکست ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلے گئے اور معاہدہ پورا ہو گیا۔ (سیرت ابن ہشام ج 3، ص 347، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1415ھ)

نیز امام ابن ہشام لکھتے ہیں:

جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ کے پیچھے ابوبصیر قبیلہ بن اسید بھی مدینہ پہنچ گئے یہ ان مسلمانوں میں سے تھے جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو ان کی بازیابی کے لیے زبیر بن عبدعوف اور انص بن شریق نے آپ کو خط لکھا اور بنو عامر بن لوی کے ایک شخص اور ان کے آزاد کردہ خادم کو انہیں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ دونوں اذہر اور انص کا خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوبصیر! ہم نے ان لوگوں سے جو وہاں قید تھے وہ تم کو معلوم ہے اور ہمارے دین میں عبد شمس کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے نجات اور کشادگی کی صورت پیدا کرنے والا ہے تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبصیر نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے مشرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے حجاب میں مبتلا کر دیں گے! آپ نے فرمایا اے ابوبصیر! تم واپس جاؤ عنقریب اللہ تمہاری رہائی کی صورت پیدا کرے گا۔ (سیرت ابن ہشام ج 3، ص 352، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، 1415ھ)

امام محمد بن سعد متوفی 230ھ لکھتے ہیں:

ابوجند بن سہیل بن عمرو مکہ میں بہت پہلے اسلام رکھ چکے تھے ان کے باپ سہیل نے ان کو زنجیوں سے باندھ کر مکہ میں قید کیا ہوا تھا اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ حدیبیہ صلہ کے بعد یہ رہا ہو کر مقام اعیان میں پہنچ گئے اور حضرت ابوبصیر سے مل گئے۔ (حضرت ابوبصیر وجود آدمی لینے آئے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا تھا۔ وہ پھر مدینہ گئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ کی پاس داری کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کیا۔

پھر یہ مدینہ سے نکل کر مقام اعیان پہنچ گئے حضرت ابوجند بھی ان سے آئے۔ اس طرح وہاں تقریباً ستر مسلمان مکہ سے بھاگ کر ان کے پاس آ گئے ان کو مکہ سے آنے والا جو کا فر ملتا یہ اس وقت زندہ رہے اور کھار کے جو قافلے وہاں سے گزرتے ان کو لوٹ لیتے حتیٰ کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا کہ وہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے کی شرط سے دست بردار ہوتے ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور یہ وہاں آ گئے۔

(سیرت ابن ہشام، ج 3، ص 352، 353)

پھر حضرت ابوجند، حضرت ابوبصیر کے پاس رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبصیر وہاں وفات پا گئے اور حضرت ابوجند دیر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلاف میں 18ھ کو شام میں فوت ہو گئے۔ (الطبقات الکبریٰ ج 7، ص 284، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، 1418ھ)

ومن سورة التوبة

سورت توبہ سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة التوبہ

سورة التوبہ مدنی ہے، اس میں ایک سو اسی آیتیں اور سورہ رکوع ہیں۔

سورة التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ اس سورت کا نام البراءۃ ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی اسماء ہیں۔ التوبہ الملقشہ، البحوث، المبعثرة، المنقرضة، المشورة، الحافرة، المغزیه، الفاضہ، المنكله، المشروقة، المدعۃ اور سورة العذاب۔ (انوار التنزیل و اسرار التأویل ج ۳ ص ۱۲۶، مع انکار زونی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۶ھ)

اس سورت کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت وصلی الغلۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم (التوبہ: ۱۱۸)

اور ان تین شخصوں (کی توبہ قبول فرمائی) جن کو موخر کیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوئی اور خود وہ بھی اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی (بھی) توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ (ہمیشہ) تائب رہیں، بیشک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے و اللہ رحم فرمائے والا ہے۔ اور اس سورت کا نام البراءۃ ہے کیونکہ البراءۃ کا معنی کسی سے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ مشرکین سے بری اور بیزار ہیں۔ آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین (التوبہ: ۱۰) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔

اور اس سورت کا نام المبقشہ ہے کیونکہ قشقشہ کا لغوی معنی ہے کسی شخص کو خارش اور چپک کی بیماری سے نجات اور شفا دینا اور یہاں اس سے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا، کیونکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی جس کے نتیجے میں رسول اللہ ﷺ نے چھتیس منافقوں کو نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا۔ آیت ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینۃ مردو علی النفاق لا تعلیہم نحن نعلیہم سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم (التوبہ: ۱۰) اور تمہارے گرد بعض دیہاتی منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بعض لوگ نفاق کے خوگر اور عادی ہیں، آپ انہیں (ان خود) نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں وہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

شیر احمد عینی متونی ۱۳۶۹ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اتردی عذاب عظیم سے قبل منافقین کم از کم دوبار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دوسرا وہ عذاب جو اسی دنیاوی زندگی میں پہنچ کر رہے گا، مثلاً (حضرت) ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور ﷺ نے جوح کے روز منبر پر کھڑے ہو کر تقریباً چھتیس آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا: اخرج فانک منافق یعنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قسم عذاب کی تھی۔ اور اس کا نام الموحث ہے کیونکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام المعصرۃ ہے کیونکہ بتحیر کا معنی لغت میں بحث اور تفتیش ہے اور اس کا نام المہشۃ اور المہیرۃ ہے، کیونکہ ان کا لغت میں معنی کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے مخفی نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے اور الحافزہ کا مجازی معنی بحث ہے اور اس سورت کا نام الموحیہ اور الفاحصہ ہے، کیونکہ ان کا معنی رسوا کرنا ہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے اور المہشۃ، المہیرۃ اور المدۃ کا معنی ہے ہلاک کرنے والی اور چونکہ منافقین رسوائی کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے اور اس سورت میں ان کے اس عذاب کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کے یہ اسماء ہیں اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورتہ العذاب بھی ہے۔ (عیانۃ القاضی ج ۴ ص ۲۹۶-۲۹۵، موصی، مطبوعہ دار صادر بیروت)

سورة التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ھ بیان فرماتے ہیں: امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق سورة حمود، سورة براءۃ، یسین، الدخان اور لم یسواء لون کو حفظ نہیں کر سکا۔ امام ابو عبیدہ، امام سعید بن منصور، امام ابوالشیخ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو عبیدہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ سورة براءۃ کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورة انور سکھاؤ۔ امام ابن ابی شیبہ، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم نے اور امام ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا جس سورت کو تم سورة توبہ کہتے ہو اس کا نام سورة العذاب ہے۔

امام ابو عبیدہ، امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سورة التوبہ؟ انہوں نے کہا توبہ! بلکہ یہ الفاحصہ ہے۔ امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت عبداللہ سے کہا سورة توبہ؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورة توبہ کون سی سورت ہے؟ انہوں نے کہا سورة البراءۃ، حضرت ابن عمر نے فرمایا: کیا لوگوں کو یہی کچھ سکھایا گیا ہے، ہم اس سورت کو لم یحقق کہتے تھے۔ امام ابوالشیخ نے عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البراءۃ کو سورة المعصرۃ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورة توبہ کو سورة العذاب کہتے تھے۔ امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورة البراءۃ کو نبی ﷺ کے زمانہ میں المعصرۃ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کر دیا تھا۔ (الدر المنثور ج ۴ ص ۱۲۱-۱۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۴ھ)

جہاد سے رخصت کی اجازت اور حکم نسخ کا بیان

(سورۃ توبہ) قوله عز وجل: {عفا الله عنك لهما ذنبا لهما خشي يمشي لئلا يدب صدقوا وتعلم الكاذبين} ثم أنزل بعد ذلك في سورة النور فقال: {إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله عفون رحيم} النعاس 16c، مكي 274، المعاني 53.

اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے نہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جنہوں کو جان لیتے۔ (توبہ، 43) اس کے بعد نہ تعالیٰ نے سورت نور میں یہ نازل کیا۔ مؤمنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی حق ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے، بیشک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان رحیم فرمائے والا ہے۔ (سورت نور، 62)

شرح

محاس نے اپنی تائخ میں ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) "عفا الله عنك لهما ذنبا لهما خشي يمشي لئلا يدب صدقوا" ان تین آیات کے بارے میں فرمایا کہ اس (کے حکم) کو (آیت) "إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم" نے منسوخ کر دیا۔

ابن منذر وابن ابی حاتم و اسحاق و ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) "عفا الله عنك لهما ذنبا لهما خشي يمشي لئلا يدب صدقوا" کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل فرمائی (آیت) "إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم" (در منثور، سورۃ توبہ، بیروت)

آیت مذکورہ کے نسخ کا بیان

قول باری ہے (واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) اور جب کسی اجتماع کام کے موقع۔ رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ حسن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ امر جامع سے مراد جہاد ہے۔ قتادہ قول ہے کہ اس سے ہر اجتماع کا مراد ہے کھول کا قول ہے کہ اس سے جمعہ اور قتل مراد ہیں۔

زہری کا قول ہے کہ جمعہ مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ ہر ایسا کام جو اللہ کی حاعت کے سلسلے میں کیا جا رہا ہو۔ ابو بکر حبیبہ کہتے ہیں کہ عموم غنم کی بنا پر تمام توجیہات مراد ہو سکتی ہیں۔ سعید نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ نے اپنے سورۃ براءۃ میں یہ آیت نازل فرمائی تھی (عفا الله عنك لهما ذنبا لهما خشي يمشي لئلا يدب صدقوا) اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں اجازت نہ

دی، پھر اہل تعالیٰ نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رخصت دے دی اور فرمایا (فاذنبہ لمن شئت منهم) ان میں سے آپ جسے چاہیں جانے کی اجازت دے دیں، اس طرح اس آیت نے سورۃ براءۃ کی آیت کو منسوخ کر دیا۔

ایک قول کے مطابق جمعہ کے دوران اگر کسی کو حادثہ لاحق ہو جائے تو اسے وضو کے لئے جانے کی خاطر اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت طلب کرنے کی بات ایک بے معنی سی بات ہے، جب امام کے لئے سے وضو کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے تو اس سے وضو کے لئے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اجازت تو وہاں لی جاتی ہے جہاں امام کو اس کی معنویت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت دو صورتوں میں پیش آتی ہے، مثال کی صورت میں یا باہمی مشورت کی صورت میں۔

عفا اللہ کے معانی

قول باری ہے۔ عفا اللہ عنک حم اذنت لہم حتی یتوبین لک الذین صدقوا و نعلمہم الکاذبین۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ (تمہیں چاہیے کہ خود رخصت نہ دیتے) تاکہ تم پر کھل جاتا کہ وہ لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے) عفو کے کئی معانی ہیں۔ تسبیح و تہلیل کو بھی عفو کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے (اول الوقت رضوان اللہ و آخره عفو اللہ۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آخر وقت کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے معجز کش اور وسعت ہوتی ہے) عفو ترک کے معنوں میں بھی آتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (افوا الشارب و افوا المکلی۔ مونچھیں خوب ستراؤ اور ڈالو مٹی کے ہال چھوڑ دو) عفو کثرت کے معنوں میں بھی آتا ہے جس طرح یہ قول باری ہے (حتی عفا یہاں تک کہ ان کی کثرت ہوگئی، یعنی ان کی تعداد بہت ہوگئی)۔

اسی طرح محاورہ ہے۔ "اغفیت فلانا من کذا و کذا" (میں نے فلاں کی فلاں جگہ سے جان چھڑ دی) یہ فقرہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کو چھوڑ دینا آسان بنا دے۔ گناہ سے درگزر کرنا بھی عفو کہلاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار کو اس گناہ کے نتائج سے چھٹکارا دے کر اسے اس کی سزا نہ دی جائے۔ اس مقام پر عفو کا لفظ غفران سے نہ معنی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اصل معنی تسہیل کے ہوں جب خدا اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ وہ اس سے اس کا بدلہ لے کر اس کے لئے معاملہ آسان کر دیتا ہے۔

اس لفظ کے مذکورہ بالا تمام معانی کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ اصل معنی ترک اور توسعہ کے ہوں بعض لوگوں کا قول ہے کہ منافقین کو اجازت دے کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ صغیرہ کا صدور ہو گیا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (عفا اللہ عنک لہم اذنت لہم) اس لئے کہ ہمارے لئے یہ فقرہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ "تم نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کے لئے میں نے تمہیں کہا تھا" جس طرح یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا" اس لئے اس فصل پر عفو اطلاق درست نہیں ہوگا جسے کرنے کے لئے کہا گیا۔ جس طرح یہ درست نہیں ہوگا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس سے سلسلہ میں کرنے والے کو معافی دے دی جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے کر کسی صغیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ

نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کی اگرچہ اجازت تھی لیکن ایک دوسرا کام اس سے بہتر اور ادنیٰ تھا اس لئے کہ یہ جائز ہے کہ حضور ﷺ کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا جائے اور ایک بات دوسری سے ادنیٰ ہو۔

اس کی مثال یہ قول باری ہے (فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعظمن خيولهن۔ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں بشرطیکہ زینت کا مظاہرہ کرنے والی نہ ہوں اور اگر اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے حق میں اور بہتر ہو) اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں مباح کر دیں لیکن ان میں سے ایک کو ادنیٰ قرار دیا۔ شعبہ نے قندہ سے قول باری (عفا الله عنك لہ اذنت لہم) کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ یہ حکم اسی طرح تھا جیسا کہ تم سنتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل فرمائی (واذا كانوا معہ علی امر جامع لہم یذبوا حتی یستأذنوا۔ اور جب رسول کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے لوگوں کو جمع کیا گیا ہو تو جب تک تم سے اجازت نہیں لیجئے نہیں جاتے) تا قول باری (فاذن لمن مشئت منہم) تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رخصت اور اجازت دے دی۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری (انما یستأذنک الذین لایؤمنون بأہلہ والیوہ الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف کیا جائے) کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ یہ آیت بعینہ منافقین کے بارے میں ہے جب انہوں نے جہاد سے گھر بیٹھ رہنے کی اجازت مانگی تھی حالانکہ انہیں عذر بھی درپیش نہیں تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عذر کو قبول کرتے ہوئے فرمایا (واذا كانوا معہ علی امر جامع لہم یذبوا حتی یستأذنوا) عطاء غرسانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری (انما یستأذنک الذین لایؤمنون) الخ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اسے اس قول باری نے منسوخ کر دیا ہے (واذا كانوا معہ علی امر جامع لہم یذبوا حتی یستأذنوا) تا قول باری (فاذن لمن مشئت منہم) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو دو باتوں میں سے علیٰ بات کو اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں ممکن ہے کہ قول باری (عفا الله عنك لہ اذنت لہم) منافقین کے ایک گروہ کے متعلق ہو جس سے نفاق کی تہمت لگ چکی ہو اور حضور ﷺ نے گھر بیٹھ رہنے کی اجازت نہ دے کر ان لوگوں کی حقیقت حال کو پرکھنا چاہا ہو تاکہ جو لوگ جہاد میں نکل پڑنے کے حکم کے بعد بھی نہ نکلیں ان کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کے متعلق آیت کا حکم ثابت رہے گا منسوخ نہیں سمجھا جائے گا اس پر قول باری (حتى یتیمن لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین) بھی دلالت کرتا ہے۔ اس بنا پر قول باری (واذا كانوا معہ علی امر جامع لہم یذبوا حتی یستأذنوا) نیز (فاذن لمن مشئت منہم) ان اہل ایمان کے بارے میں ہوگا جنہیں اگر اجازت نہ ملتی تو نہ جاتے۔ اس تفسیر کی بنا پر دونوں میں سے کوئی بھی آیت دوسری آیت کا منسوخ نہیں کرے گی۔ (احکام القرآن جصاص، بیروت)

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جموں کو جان لیے (التوبہ: ۴۳)

آیت منسوخہ کے شان نزول:

منافقین کی ایک جماعت نے نبی ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رخصت دی جائے، نبی ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ﷺ نے ان کو کیوں اجازت دی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ ﷺ کو معاف فرمائے تاکہ نبی ﷺ کا دل مطمئن رہے۔

عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سابقین کی تقاریر:

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں: مکرہین عصمت انبیاء (علیہم السلام) نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فراموشی ہے اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ قتادہ اور عمرو بن میمون نے کہا ہے کہ نبی ﷺ نے دو کام بطور وحی کے کیے تھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دوسرا کام یہ تھا کہ آپ ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔ امام رازی نے اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ عفا اللہ عنک (اللہ آپ کو معاف فرمائے) کلام عرب میں تعظیم اور کریم کا کلمہ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص حکم کے نزدیک بہت معظم اور مکرم ہو اس کے متعلق کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے، یا اللہ آپ سے راضی ہو، میری بات کا کیا جواب ہے۔ لہذا اس آیت میں جو نبی ﷺ سے فرمایا ہے عفا اللہ عنک اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دینا آیا گناہ تھا یا نہیں۔ اگر یہ گناہ تھا تو عفا اللہ عنک سے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا تھا پھر کیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، اور اگر یہ گناہ نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر تقدیر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمانا گناہ کو مستلزم نہیں ہے، لہذا اس قول کو ترک اولیٰ اور ترک اکمل پر محمول کیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۱ھ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں: ابو محمد کی نے کہا عفا اللہ عنک افتتاح کا کلمہ ہے، جیسے کہتے ہیں اصلحك الله واعزك الله (اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ تمہیں عزت دے)۔ علامہ سمرقندی نے بعض علماء سے نقل ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ ﷺ کا قلب شق ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ ﷺ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ پھر فرمایا آپ ﷺ نے ان

جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی حتیٰ کہ آپ ﷺ پر یہ منکشف ہو جاتا کہ کون اپنے عذر میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی ﷺ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، نطفویہ نے کہا کہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ نبی ﷺ پر اس آیت میں عتاب کیا گیا، حالانکہ نبی ﷺ عتاب کیے جانے سے بہت بعید ہیں بلکہ آپ ﷺ کو اختیار تھا کہ آپ ﷺ کو اجازت دیں یا نہ دیں اور جب آپ ﷺ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ ﷺ اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ ﷺ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء ج ۱ ص ۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمود ابوی خفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں: اس آیت میں عفا اللہ عنک فرمانا ایسے ہے جیسا کہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے: مجھے یوسف (علیہ السلام) کے نرم اور صبر پر تعجب ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے دہلی اور موٹی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، مگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت تک ان کو خواب کی تعبیر نہ بتاتا جب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ مجھ کو قید نہ رہا کر دیں گے۔ (اس حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ حضرت یوسف (علیہ السلام) کی مغفرت فرمائے اور پھر جس کا یہ پر مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گنہگار نہیں ہے، اسی حرج اس آیت میں جس کام کے مطلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سعیدی)

عون بن عبد اللہ نے کہا: اس سے زیادہ حسین اور کون سا عتاب ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب سے پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزدیک یہ حقیقتاً عتاب نہیں ہے، سعیدی غفر لہ) سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ کیسا لطیف ہے کہ پہلے معافی کا ذکر فرمایا پھر اس چیز کا ذکر فرمایا جس پر معافی دی۔ اس کے بعد علامہ ابوی نے زمخشری پر سخت رد کیا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: یہ آپ ﷺ کے جرم سے کنایہ ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۲۷)۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ احمد خفاجی نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیضاوی نے زمخشری کی اتباع میں جو یہ لکھا کہ عفا اللہ عنک فرمانا اس بات سے کنایہ ہے کہ آپ ﷺ کا اجازت دینا خطا تھی کیونکہ معاف کرنا خطا کی فرع ہے، علامہ خفاجی نے زمخشری اور بیضاوی دونوں کا رد مبلغ کیا ہے۔ (عنایت القاضی ج ۴ ص ۵۷۴-۵۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ) علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی ۹۵۱ھ نے قاضی بیضاوی کی عبارت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ قاضی بیضاوی کی خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجرت ہے اور آپ ﷺ کا یہ فعل ترک اولیٰ کے قبیل سے تھا۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی ج ۴ ص ۴۶۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۹ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر عتاب فرمایا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ سے ترک اولیٰ عذر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں عفو کو مقدم کیا جو صورت عتاب میں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

عفا اللہ عنک کے متعلق علامہ سعیدی صاحب کا نظریہ

میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ جس کام سے اللہ نے لازماً منع کیا ہو اس کام کا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور جس کام سے اللہ نے لازماً منع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو یعنی اس کا نہ کرنا راجح ہو تو اس کام کا کرنا گناہ تو نہیں لیکن مکروہ تہذیبی یا خلاف اولیٰ ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ ﷺ کو منافقین کو اجازت دینے سے لازماً منع کیا ہوتا تو یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر ترجیحاً منع کیا ہوتا تو گناہ نہ ہوتا مگر یہ فعل مکروہ تہذیبی یا خلاف اولیٰ ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ ﷺ کو منع کیا ہی نہیں تھا تو آپ ﷺ کا ان کو اجازت دینا، کسی قسم کا گناہ ہے نہ یہ فعل مکروہ تہذیبی یا خلاف اولیٰ ہے، بلکہ آپ ﷺ کے لیے ان کو اجازت دینا یا نہ دینا دونوں فعل مباح تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے محبت آمیز خطاب فرمایا ہے کہ اللہ آپ ﷺ کو معاف فرمائے آپ ﷺ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی حالانکہ اگر آپ ﷺ نے اجازت نہ دیتے تو یہ پھر بھی جہاد میں شریک ہونے والے نہ تھے یعنی ان کے حق میں آپ ﷺ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں امر برابر تھے۔ (تبیان القرآن)

من سورة النحل

سورت نحل سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول:

اس سورت کا نام نحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، نحل کا لفظ اس آیت میں ہے: **وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (النحل: ۶۸)** اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں گھر بنا۔

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ نحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصاحف، کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا یہی نام مشہور ہے۔ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث:

ام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری متوفی ۴۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے سورۃ النحل کو پڑھا، اس سے ان غنیمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الوسیط ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ۔ (نحل: ۱۲۶)** اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ نحل: ۹۷-۹۵ کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا نحل: ۱۲۸-۱۲۶ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔ (زاد المسیر ج ۴ ص ۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۱۲ھ)

سکر کے رزق ہونے اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}، فَأَمَّا الرِّزْقُ فَهُوَ مَا أُحِلَّ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَحْلُلُونَ وَيَعَصْرُونَ وَأَمَّا السَّكَرُ فَهُوَ خَمْرُ الْأَعَاجِمِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذِهِ الْآيَةُ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ حَلَالٌ ثُمَّ جَاءَ نَحْرُ بِمِ الْخَمْرِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} قَرَأَ إِلَى آخِرِهَا

النحاس 179 ابن سلامہ 59 مکی 286 ابن الجوزی 208 العنایفی 57 ابن المتوج 140

اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے ٹھٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بیشک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ (نحل، 67) پس رزق وہ ہے جو حلال چیزوں سے کھایا اور پی لیا جاتا ہے اور پھلوں سے چڑھا جاتا ہے۔ جبکہ سکر اہل عجم کے نزدیک خمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس زمانے میں خمر ان کیسے حلال تھا اور اس کے بعد سورت مائدہ میں اس حرمت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر و رقص کے تیر محض ناپاک ہیں شیطان کا مومن میں سو تم ان سے اجتناب کرو تا کہ تم کامیاب ہو۔ (مائدہ، 90)

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے ٹھٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بیشک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ (النحل، ۶۷)

سکر کے لغوی معنی کی تحقیق:

اسکر۔ اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اس کا عام استعمال شراب کی سستی پر ہوتا ہے اور کبھی شدت غضب یا غلبہ یا غلبہ عشق کی کیفیت کو سکر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے اسی نئے شاعر نے کہا ہے۔ سکر ان ہوی و سکر دامتہ نشے دو ہیں ایک نشہ محبت اور دوسرا نشہ شراب اور اسی سے سکر الموت (موت کی بیہوشی) ہے چنانچہ قرآن میں ہے:-
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ (ق/19) اور موت کی بے ہوشی کھولنے کو طاری ہو گئی۔

السكره (نفع السمين والکاف) نشہ آور چیز۔ قرآن میں ہے:- تَتَذَخَّرُونَ مِنْهُ سَكْرًا أَوْ رُفًا عَسَاءُ (النحل/67) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق رکھاتے ہو (اور شراب سے انسان اور اس کی عقل کے درمیان بھی چونکہ دیوار کی طرح کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے سکر کے معنی پانی کو بند لگانے اور روکنے کے آجاتے ہیں اور اس بند کو جو بانی روکنے کے لئے لگایا جائے سکر کہا جاتا ہے (یہ فعل بمعنی مفعول ہے) اور آیت:- اِنَّمَا سَكْرَتُ الْاَبْصَارِ (الحجر/15) کہ ہماری آنکھیں منحور ہو گئی ہیں۔ میں سکر موت بعض کے نزدیک سکر سے ہے اور بعض نے سکر اسے لیا ہے اور پھر سکر سے سکون کے معنی لے کر پرسکون رات کو نیا: سا کرہ کہا جاتا ہے۔ (مفردات القرآن)

اس آیت میں فرمایا ہے تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو، اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ امام فہرست بن احمد فراہیدی متوفی ۱۷۵ھ لکھتے ہیں: سکر کا معنی محو (ہوش میں آنا، نشہ اترنا) کی ضد ہے۔ (کتاب العین ج ۳ ص ۹۷۲)

اور علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا اکثر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت جاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکر الموت بھی اسی سے ماخوذ ہے، قرآن مجید میں ہے: وجأت سکر الموت بالحق۔ (ق/۱۹) اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آتی ہے۔

اور سکران مشروبات کو کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے: **تخذون منہ سکر اور زقا حسا۔** (النحل: ۶۷) **ثم ان** سے نشہ آور مشروبات اور عمدہ رزق بناتے ہو۔

اور سکر کا معنی ہے پانی کو روک لینا، یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے ماؤف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے: **انما سكرت ابصارنا۔** (الحجر: ۱۵) ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۱۱، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر البزری التوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے نجوڑی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کاف پر زبر ہو اور کاف پر جزم ہو اور سین پر پیش ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نشہ آور مشروب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور مشروب کی اس قلیل مقدار کو چتر کہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:

حرمت الخمر بعینہ ولسکر من کل شراب۔ (خمر انگور کی شراب) کو بعینہ حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو۔ (کتاب المغضہ، الکبیر، ج ۴ ص ۱۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اور مشہور پہلا معنی ہے یعنی انگوڑی کی شراب اور ایک قوس یہ ہے کہ سکر (سین اور کاف پر زبر) کا معنی ہے طعام۔ ازہری نے کہا اہل غت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔ (الانہایہ ج ۲ ص ۳۴۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

علامہ محمد بن کرم بن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں: سکر محو کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا، قرآن مجید میں ہے: **لا تقربوا الصلوٰۃ وانتہم سکراری حتی تعلموا ما تقولون۔** (النساء: ۴۳) نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

سکرۃ الموت، موت کی شدت کو کہتے ہیں در سکر خمر (انگوڑی کی شراب) کو بھی کہتے ہیں اور سکر اس شراب کو بھی کہتے ہیں جو کھجوروں اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا سکر اس مشروب کو کہتے ہیں جو پانی میں کھجوروں اور گھاس وغیرہ کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ (نبذ) مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں سکر کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد سکر ہے لیکن یہ ایسا معنی ہے جس کو اہل لغت نہیں پہچانتے، فرما نے کہا ہے کہ تمخذون منہ سکر اور زقا حسا، میں جو سکر کا لفظ ہے اس سے مراد خمر ہے، و رزق حسن سے مراد کشش اور چھوارے ہیں اور یہ آیت حرمت خمر سے پہلے نازل ہوئی تھی، الا ازہری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ابن الاعرابی نے کہا سکر کا معنی نیزہ ہے، حدیث میں ہے کہ خمر کو بعینہ حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو۔ (لسان العرب ج ۴ ص ۳۷۲، ۳۷۳، منہض مطبوعہ ایران، ۱۴۰۵ھ)

سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات:

۱۔ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ کہتے ہیں: سکر کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر اور حسن، سعید بن جبیر، مجاہد، ابراہیم ابن ابی لیل، ازجاج، ابن قتیبہ اور عمرو بن سفیان نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر وہ ہے جس کے پھلوں کا مشروب حرام ہے، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر (انگور کی شراب) کا پینا مباح تھا، پھر فاجتنبوہ ان سے اجتناب کرو۔ (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہوگئی، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی اور نخعی نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے۔

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سکر سے مراد خمر (انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (النحل) مکی ہے اس وقت شراب کا پینا مباح اور جدمیں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ: ۹۰ نازل ہوئی تو خمر کو حرام کر دیا گیا۔

۲۔ جسہ کی نفث میں سکر کا معنی ہے سکر، یہ غنی کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی نفث میں سکر کا معنی سکر کر ہے۔

۳۔ ابوسعیدہ نے کہا سکر کا معنی ہے ذائقہ، ان آخری دو قولوں کی بنا پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق حسن سے مراد ہے ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں جیسے کھجور، انگور، کشمش اور برک وغیرہ۔ (زاد المسیر ج ۴، ص ۴۶۴، ۴۶۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

امام ابوبکر احمد بن علی رازای بصرہ صنفی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

جبکہ علماء متقدمین نے سکر کا اطلاق خمر پر بھی کیا ہے اور نبیذ پر بھی اور ان میں سے حرام مشروب پر بھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکر کا اطلاق ان سب پر کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہن کہ خمر کی تحریم سے یہ آیت منسوخ ہوگئی ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ نبیذ حرام نہیں ہے، پس آیت کے ظاہر سے نبیذ کا حلال ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، قتادہ نے کہا ہے کہ سکر عجمیوں کی خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کو وہ نبیذ اور سکر کہہ جاتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خمر حرام نہیں ہوئی تھی، خمر اس وقت حرام ہوئی جب المائدہ: ۹۰ نازل ہوئی۔ امام ابو یوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر پینے سے منع کریں، امام ابوبکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ نقیج التمر ہے (نقیج التمر سے مراد ہے کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے)۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۱۸۵، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

تعلیق لوزیب کی تعریف یہ ہے: انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹھاس پانی میں منتقل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع الصنائع ج ۶، ص ۴۱۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

علامہ کھنکلی احمسی متوفی ۱۰۸۸ھ، نقیج الزبیب کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے، بشرطیکہ جوش دینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ نقیج التمر والزیب کہا جائے یعنی کھنکشی یا چھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائے پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد مختار ج ۱، ص ۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیکی خمر کی تعریف اور اس کا حکم:

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب خمر ہے اور ہر نشہ آور مشروب کا وہی حکم ہے جو خمر کا حکم ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبدالقدیم بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۶۰ھ لکھتے ہیں: ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، اور وہ خمر ہے، اور انگور کے شیرہ کی تحریم کا جو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگانا واجب ہے (اور وہ اسی کوڑے ہیں) حضرت لم، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس، اور حضرت عائشہ کا یہی مذہب ہے۔ فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے عطاء، طاؤس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبدالعزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عبیدہ اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نشہ آور (مشروب) خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۰)

اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار (بھی) حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۱)

اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرمایا: ہر مشروب فرق (بارہ گلو) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶) اور حضرت عمر نے فرمایا: خمر کی تحریم نازل ہوئی اور یہ انگور، جھوہارے، شہد، گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۷۴، السنن الکبریٰ للنسائی، ۶۷۸۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۷۸) نیز اس لیے کہ نشہ آور مشروب انگور کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کہا نشہ آور مشروب پینے کی رخصت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پیے خواہ قلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انگور کا کچا شیرہ پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (احمد) کا یہ مذہب ہے کہ انگور کا شیرہ اور ہر نشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے۔ حسن، عمر بن عبدالعزیز، قتادہ، اوزاعی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ انگور کے کچے شیرہ کے علاوہ کسی مشروب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پینے والے کو نشہ آجائے، ابوالواہل، ابراہیم غنوی، اکثر اہل کوفہ اور اصحاب رائے کا یہی مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد لگائے جائے گی اور جس نے تاویل کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ خمر کی تعریف میں اختلاف ہے، پس یہ اس نکاح کے مشابہ ہے جو بغیر ولی کے نہ کیا ہو۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین بن ابی بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں: انگور کے کچے شیرہ میں جب جوش پیدا ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انگور کے کچے شیرے میں جوش آجائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ خمر ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع الصنائع ج ۶، ص ۶۰۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

انگور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتیٰ کہ وہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح یہ ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تازہ کھجوروں کو کچے پانی میں ڈالنا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے تو اس کو سکر کہتے ہیں، اور کچے پانی میں مٹی یا کشمش ڈال دی جائے اور اس میں جوش آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو قبیح الزبیب کہتے ہیں، یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں بشرطیکہ یہ تینوں گاڑھے ہوں اور ان میں جوش آجائے، ورنہ یہ بالاتفاق حرام ہیں، اور ان تینوں مشروبات کی حرمت خمر کی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو حلال کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ (خمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات حلال ہیں، نیند الحمر، اور نیند الزبیب یعنی کھجوروں یا کشمش کو پانی میں ڈال کر ہلکا سا جوش دے یا جائے جبکہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو ظن غالب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کا پینا حرام ہے، کیونکہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ دوسرا مشروب خلیجان ہے، یعنی چھوڑوں اور کشمش دونوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے یا جائے اور تیسرا مشروب ہے شہد، گندم جو اور جو اور غیرہ کا نیند میں پانی ملا کر کھا جائے خواہ جوش دیں یا نہ دیں، اور چوتھا مشروب ہے المٹھائی یعنی انگور کے شیرہ کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کو دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اور اہل بدر مثلاً حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود ان مشروبات کو حلال قرار دیتے تھے، اسی طرح شعبی اور براہیم نخعی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض تلامذہ سے کہا کہ اہل السنۃ والجماعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نبید کو حرام نہ کہا جائے۔

معراج میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبید کے حرام ہونے کا نفی نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبید نہیں پیوں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کا انتہائی تقویٰ ہے۔ (رد المحتار ج ۱۰، ص ۳۳-۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۹ھ)

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے: امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خمر سے علاوہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے اور امام محمد اور احمد مثلاً کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی پینا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (سنن استرذبی رقم الحدیث: ۱۸۶۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۹۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۵)

علامہ کاسانی متوفی ۵۸۷ھ اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں: یحییٰ بن معین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ (حافظ زبیدی متوفی ۵۹۳ھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سنت میں ابوعثمان مجہول ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور وہ سب ضعیف ہیں۔ نصب الراية ج ۵ ص ۱۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو اس قسم کے مشروبات کو بطور لہو لعب پیتیں۔ (اور جو بدن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو پیتیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، درمختار و رد المحتار ج ۱ ص ۳۴، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۹ھ) اور تیسرا جواب ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کا وہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا، اور اس کی قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۷۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

خمر کا بعینہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا بہ قدر نشہ حرام ہونا:

امام ابوحنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے ان کے اس قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا گیا ہے: حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے صفا اور مردہ کے درمیان سات چکر لگائے، پھر آپ نے مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے؟ تو آپ کے پاس نیز کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس کو چکھا، پھر ماتھے پر شکن ڈالی، اور اسکو واپس کر دیا، پھر آل حاطب میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ اہل مکہ کا مشروب ہے، پھر آپ نے اس کو لٹوایا اور اس پر پانی ڈالا حتیٰ کہ اس میں جھاگ آ گئے، پھر آپ نے اس کو پیادور فرمایا خمر تو بعینہ حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور (مقدار) حرام ہے۔ (کتاب الضعف، للعقلمی ج ۴ ص ۱۱۲، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ) امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۵۱۹۵، ۵۱۹۶، ۵۱۹۷، ۵۱۹۸، ۵۱۹۹، ۵۲۰۰)

امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۱۰۸۳۷۰، ۱۰۸۳۷۱، ۱۰۸۳۷۲، ۱۰۸۳۷۳، ۱۰۸۳۷۴، ۱۰۸۳۷۵، ۱۰۸۳۷۶، ۱۰۸۳۷۷، ۱۰۸۳۷۸، ۱۰۸۳۷۹، ۱۰۸۳۸۰، ۱۰۸۳۸۱، ۱۰۸۳۸۲، ۱۰۸۳۸۳، ۱۰۸۳۸۴، ۱۰۸۳۸۵، ۱۰۸۳۸۶، ۱۰۸۳۸۷، ۱۰۸۳۸۸، ۱۰۸۳۸۹، ۱۰۸۳۹۰، ۱۰۸۳۹۱، ۱۰۸۳۹۲، ۱۰۸۳۹۳، ۱۰۸۳۹۴، ۱۰۸۳۹۵، ۱۰۸۳۹۶، ۱۰۸۳۹۷، ۱۰۸۳۹۸، ۱۰۸۳۹۹، ۱۰۸۴۰۰، ۱۰۸۴۰۱، ۱۰۸۴۰۲، ۱۰۸۴۰۳، ۱۰۸۴۰۴، ۱۰۸۴۰۵، ۱۰۸۴۰۶، ۱۰۸۴۰۷، ۱۰۸۴۰۸، ۱۰۸۴۰۹، ۱۰۸۴۱۰، ۱۰۸۴۱۱، ۱۰۸۴۱۲، ۱۰۸۴۱۳، ۱۰۸۴۱۴، ۱۰۸۴۱۵، ۱۰۸۴۱۶، ۱۰۸۴۱۷، ۱۰۸۴۱۸، ۱۰۸۴۱۹، ۱۰۸۴۲۰، ۱۰۸۴۲۱، ۱۰۸۴۲۲، ۱۰۸۴۲۳، ۱۰۸۴۲۴، ۱۰۸۴۲۵، ۱۰۸۴۲۶، ۱۰۸۴۲۷، ۱۰۸۴۲۸، ۱۰۸۴۲۹، ۱۰۸۴۳۰، ۱۰۸۴۳۱، ۱۰۸۴۳۲، ۱۰۸۴۳۳، ۱۰۸۴۳۴، ۱۰۸۴۳۵، ۱۰۸۴۳۶، ۱۰۸۴۳۷، ۱۰۸۴۳۸، ۱۰۸۴۳۹، ۱۰۸۴۴۰، ۱۰۸۴۴۱، ۱۰۸۴۴۲، ۱۰۸۴۴۳، ۱۰۸۴۴۴، ۱۰۸۴۴۵، ۱۰۸۴۴۶، ۱۰۸۴۴۷، ۱۰۸۴۴۸، ۱۰۸۴۴۹، ۱۰۸۴۵۰، ۱۰۸۴۵۱، ۱۰۸۴۵۲، ۱۰۸۴۵۳، ۱۰۸۴۵۴، ۱۰۸۴۵۵، ۱۰۸۴۵۶، ۱۰۸۴۵۷، ۱۰۸۴۵۸، ۱۰۸۴۵۹، ۱۰۸۴۶۰، ۱۰۸۴۶۱، ۱۰۸۴۶۲، ۱۰۸۴۶۳، ۱۰۸۴۶۴، ۱۰۸۴۶۵، ۱۰۸۴۶۶، ۱۰۸۴۶۷، ۱۰۸۴۶۸، ۱۰۸۴۶۹، ۱۰۸۴۷۰، ۱۰۸۴۷۱، ۱۰۸۴۷۲، ۱۰۸۴۷۳، ۱۰۸۴۷۴، ۱۰۸۴۷۵، ۱۰۸۴۷۶، ۱۰۸۴۷۷، ۱۰۸۴۷۸، ۱۰۸۴۷۹، ۱۰۸۴۸۰، ۱۰۸۴۸۱، ۱۰۸۴۸۲، ۱۰۸۴۸۳، ۱۰۸۴۸۴، ۱۰۸۴۸۵، ۱۰۸۴۸۶، ۱۰۸۴۸۷، ۱۰۸۴۸۸، ۱۰۸۴۸۹، ۱۰۸۴۹۰، ۱۰۸۴۹۱، ۱۰۸۴۹۲، ۱۰۸۴۹۳، ۱۰۸۴۹۴، ۱۰۸۴۹۵، ۱۰۸۴۹۶، ۱۰۸۴۹۷، ۱۰۸۴۹۸، ۱۰۸۴۹۹، ۱۰۸۵۰۰، ۱۰۸۵۰۱، ۱۰۸۵۰۲، ۱۰۸۵۰۳، ۱۰۸۵۰۴، ۱۰۸۵۰۵، ۱۰۸۵۰۶، ۱۰۸۵۰۷، ۱۰۸۵۰۸، ۱۰۸۵۰۹، ۱۰۸۵۱۰، ۱۰۸۵۱۱، ۱۰۸۵۱۲، ۱۰۸۵۱۳، ۱۰۸۵۱۴، ۱۰۸۵۱۵، ۱۰۸۵۱۶، ۱۰۸۵۱۷، ۱۰۸۵۱۸، ۱۰۸۵۱۹، ۱۰۸۵۲۰، ۱۰۸۵۲۱، ۱۰۸۵۲۲، ۱۰۸۵۲۳، ۱۰۸۵۲۴، ۱۰۸۵۲۵، ۱۰۸۵۲۶، ۱۰۸۵۲۷، ۱۰۸۵۲۸، ۱۰۸۵۲۹، ۱۰۸۵۳۰، ۱۰۸۵۳۱، ۱۰۸۵۳۲، ۱۰۸۵۳۳، ۱۰۸۵۳۴، ۱۰۸۵۳۵، ۱۰۸۵۳۶، ۱۰۸۵۳۷، ۱۰۸۵۳۸، ۱۰۸۵۳۹، ۱۰۸۵۴۰، ۱۰۸۵۴۱، ۱۰۸۵۴۲، ۱۰۸۵۴۳، ۱۰۸۵۴۴، ۱۰۸۵۴۵، ۱۰۸۵۴۶، ۱۰۸۵۴۷، ۱۰۸۵۴۸، ۱۰۸۵۴۹، ۱۰۸۵۵۰، ۱۰۸۵۵۱، ۱۰۸۵۵۲، ۱۰۸۵۵۳، ۱۰۸۵۵۴، ۱۰۸۵۵۵، ۱۰۸۵۵۶، ۱۰۸۵۵۷، ۱۰۸۵۵۸، ۱۰۸۵۵۹، ۱۰۸۵۶۰، ۱۰۸۵۶۱، ۱۰۸۵۶۲، ۱۰۸۵۶۳، ۱۰۸۵۶۴، ۱۰۸۵۶۵، ۱۰۸۵۶۶، ۱۰۸۵۶۷، ۱۰۸۵۶۸، ۱۰۸۵۶۹، ۱۰۸۵۷۰، ۱۰۸۵۷۱، ۱۰۸۵۷۲، ۱۰۸۵۷۳، ۱۰۸۵۷۴، ۱۰۸۵۷۵، ۱۰۸۵۷۶، ۱۰۸۵۷۷، ۱۰۸۵۷۸، ۱۰۸۵۷۹، ۱۰۸۵۸۰، ۱۰۸۵۸۱، ۱۰۸۵۸۲، ۱۰۸۵۸۳، ۱۰۸۵۸۴، ۱۰۸۵۸۵، ۱۰۸۵۸۶، ۱۰۸۵۸۷، ۱۰۸۵۸۸، ۱۰۸۵۸۹، ۱۰۸۵۹۰، ۱۰۸۵۹۱، ۱۰۸۵۹۲، ۱۰۸۵۹۳، ۱۰۸۵۹۴، ۱۰۸۵۹۵، ۱۰۸۵۹۶، ۱۰۸۵۹۷، ۱۰۸۵۹۸، ۱۰۸۵۹۹، ۱۰۸۶۰۰، ۱۰۸۶۰۱، ۱۰۸۶۰۲، ۱۰۸۶۰۳، ۱۰۸۶۰۴، ۱۰۸۶۰۵، ۱۰۸۶۰۶، ۱۰۸۶۰۷، ۱۰۸۶۰۸، ۱۰۸۶۰۹، ۱۰۸۶۱۰، ۱۰۸۶۱۱، ۱۰۸۶۱۲، ۱۰۸۶۱۳، ۱۰۸۶۱۴، ۱۰۸۶۱۵، ۱۰۸۶۱۶، ۱۰۸۶۱۷، ۱۰۸۶۱۸، ۱۰۸۶۱۹، ۱۰۸۶۲۰، ۱۰۸۶۲۱، ۱۰۸۶۲۲، ۱۰۸۶۲۳، ۱۰۸۶۲۴، ۱۰۸۶۲۵، ۱۰۸۶۲۶، ۱۰۸۶۲۷، ۱۰۸۶۲۸، ۱۰۸۶۲۹، ۱۰۸۶۳۰، ۱۰۸۶۳۱، ۱۰۸۶۳۲، ۱۰۸۶۳۳، ۱۰۸۶۳۴، ۱۰۸۶۳۵، ۱۰۸۶۳۶، ۱۰۸۶۳۷، ۱۰۸۶۳۸، ۱۰۸۶۳۹، ۱۰۸۶۴۰، ۱۰۸۶۴۱، ۱۰۸۶۴۲، ۱۰۸۶۴۳، ۱۰۸۶۴۴، ۱۰۸۶۴۵، ۱۰۸۶۴۶، ۱۰۸۶۴۷، ۱۰۸۶۴۸، ۱۰۸۶۴۹، ۱۰۸۶۵۰، ۱۰۸۶۵۱، ۱۰۸۶۵۲، ۱۰۸۶۵۳، ۱۰۸۶۵۴، ۱۰۸۶۵۵، ۱۰۸۶۵۶، ۱۰۸۶۵۷، ۱۰۸۶۵۸، ۱۰۸۶۵۹، ۱۰۸۶۶۰، ۱۰۸۶۶۱، ۱۰۸۶۶۲، ۱۰۸۶۶۳، ۱۰۸۶۶۴، ۱۰۸۶۶۵، ۱۰۸۶۶۶، ۱۰۸۶۶۷، ۱۰۸۶۶۸، ۱۰۸۶۶۹، ۱۰۸۶۷۰، ۱۰۸۶۷۱، ۱۰۸۶۷۲، ۱۰۸۶۷۳، ۱۰۸۶۷۴، ۱۰۸۶۷۵، ۱۰۸۶۷۶، ۱۰۸۶۷۷، ۱۰۸۶۷۸، ۱۰۸۶۷۹، ۱۰۸۶۸۰، ۱۰۸۶۸۱، ۱۰۸۶۸۲، ۱۰۸۶۸۳، ۱۰۸۶۸۴، ۱۰۸۶۸۵، ۱۰۸۶۸۶، ۱۰۸۶۸۷، ۱۰۸۶۸۸، ۱۰۸۶۸۹، ۱۰۸۶۹۰، ۱۰۸۶۹۱، ۱۰۸۶۹۲، ۱۰۸۶۹۳، ۱۰۸۶۹۴، ۱۰۸۶۹۵، ۱۰۸۶۹۶، ۱۰۸۶۹۷، ۱۰۸۶۹۸، ۱۰۸۶۹۹، ۱۰۸۷۰۰، ۱۰۸۷۰۱، ۱۰۸۷۰۲، ۱۰۸۷۰۳، ۱۰۸۷۰۴، ۱۰۸۷۰۵، ۱۰۸۷۰۶، ۱۰۸۷۰۷، ۱۰۸۷۰۸، ۱۰۸۷۰۹، ۱۰۸۷۱۰، ۱۰۸۷۱۱، ۱۰۸۷۱۲، ۱۰۸۷۱۳، ۱۰۸۷۱۴، ۱۰۸۷۱۵، ۱۰۸۷۱۶، ۱۰۸۷۱۷، ۱۰۸۷۱۸، ۱۰۸۷۱۹، ۱۰۸۷۲۰، ۱۰۸۷۲۱، ۱۰۸۷۲۲، ۱۰۸۷۲۳، ۱۰۸۷۲۴، ۱۰۸۷۲۵، ۱۰۸۷۲۶، ۱۰۸۷۲۷، ۱۰۸۷۲۸، ۱۰۸۷۲۹، ۱۰۸۷۳۰، ۱۰۸۷۳۱، ۱۰۸۷۳۲، ۱۰۸۷۳۳، ۱۰۸۷۳۴، ۱۰۸۷۳۵، ۱۰۸۷۳۶، ۱۰۸۷۳۷، ۱۰۸۷۳۸، ۱۰۸۷۳۹، ۱۰۸۷۴۰، ۱۰۸۷۴۱، ۱۰۸۷۴۲، ۱۰۸۷۴۳، ۱۰۸۷۴۴، ۱۰۸۷۴۵، ۱۰۸۷۴۶، ۱۰۸۷۴۷، ۱۰۸۷۴۸، ۱۰۸۷۴۹، ۱۰۸۷۵۰، ۱۰۸۷۵۱، ۱۰۸۷۵۲، ۱۰۸۷۵۳، ۱۰۸۷۵۴، ۱۰۸۷۵۵، ۱۰۸۷۵۶، ۱۰۸۷۵۷، ۱۰۸۷۵۸، ۱۰۸۷۵۹، ۱۰۸۷۶۰، ۱۰۸۷۶۱، ۱۰۸۷۶۲، ۱۰۸۷۶۳، ۱۰۸۷۶۴، ۱۰۸۷۶۵، ۱۰۸۷۶۶، ۱۰۸۷۶۷، ۱۰۸۷۶۸، ۱۰۸۷۶۹، ۱۰۸۷۷۰، ۱۰۸۷۷۱، ۱۰۸۷۷۲، ۱۰۸۷۷۳، ۱۰۸۷۷۴، ۱۰۸۷۷۵، ۱۰۸۷۷۶، ۱۰۸۷۷۷، ۱۰۸۷۷۸، ۱۰۸۷۷۹، ۱۰۸۷۸۰، ۱۰۸۷۸۱، ۱۰۸۷۸۲، ۱۰۸۷۸۳، ۱۰۸۷۸۴، ۱۰۸۷۸۵، ۱۰۸۷۸۶، ۱۰۸۷۸۷، ۱۰۸۷۸۸، ۱۰۸۷۸۹، ۱۰۸۷۹۰، ۱۰۸۷۹۱، ۱۰۸۷۹۲، ۱۰۸۷۹۳، ۱۰۸۷۹۴، ۱۰۸۷۹۵، ۱۰۸۷۹۶، ۱۰۸۷۹۷، ۱۰۸۷۹۸، ۱۰۸۷۹۹، ۱۰۸۸۰۰، ۱۰۸۸۰۱، ۱۰۸۸۰۲، ۱۰۸۸۰۳، ۱۰۸۸۰۴، ۱۰۸۸۰۵، ۱۰۸۸۰۶، ۱۰۸۸۰۷، ۱۰۸۸۰۸، ۱۰۸۸۰۹، ۱۰۸۸۱۰، ۱۰۸۸۱۱، ۱۰۸۸۱۲، ۱۰۸۸۱۳، ۱۰۸۸۱۴، ۱۰۸۸۱۵، ۱۰۸۸۱۶، ۱۰۸۸۱۷، ۱۰۸۸۱۸، ۱۰۸۸۱۹، ۱۰۸۸۲۰، ۱۰۸۸۲۱، ۱۰۸۸۲۲، ۱۰۸۸۲۳، ۱۰۸۸۲۴، ۱۰۸۸۲۵، ۱۰۸۸۲۶، ۱۰۸۸۲۷، ۱۰۸۸۲۸، ۱۰۸۸۲۹، ۱۰۸۸۳۰، ۱۰۸۸۳۱، ۱۰۸۸۳۲، ۱۰۸۸۳۳، ۱۰۸۸۳۴، ۱۰۸۸۳۵، ۱۰۸۸۳۶، ۱۰۸۸۳۷، ۱۰۸۸۳۸، ۱۰۸۸۳۹، ۱۰۸۸۴۰، ۱۰۸۸۴۱، ۱۰۸۸۴۲، ۱۰۸۸۴۳، ۱۰۸۸۴۴، ۱۰۸۸۴۵، ۱۰۸۸۴۶، ۱۰۸۸۴۷، ۱۰۸۸۴۸، ۱۰۸۸۴۹، ۱۰۸۸۵۰، ۱۰۸۸۵۱، ۱۰۸۸۵۲، ۱۰۸۸۵۳، ۱۰۸۸۵۴، ۱۰۸۸۵۵، ۱۰۸۸۵۶، ۱۰۸۸۵۷، ۱۰۸۸۵۸، ۱۰۸۸۵۹، ۱۰۸۸۶۰، ۱۰۸۸۶۱، ۱۰۸۸۶۲، ۱۰۸۸۶۳، ۱۰۸۸۶۴، ۱۰۸۸۶۵، ۱۰۸۸۶۶، ۱۰۸۸۶۷، ۱۰۸۸۶۸، ۱۰۸۸۶۹، ۱۰۸۸۷۰، ۱۰۸۸۷۱، ۱۰۸۸۷۲، ۱۰۸۸۷۳، ۱۰۸۸۷۴، ۱۰۸۸۷۵، ۱۰۸۸۷۶، ۱۰۸۸۷۷، ۱۰۸۸۷۸، ۱۰۸۸۷۹، ۱۰۸۸۸۰، ۱۰۸۸۸۱، ۱۰۸۸۸۲، ۱۰۸۸۸۳، ۱۰۸۸۸۴، ۱۰۸۸۸۵، ۱۰۸۸۸۶، ۱۰۸۸۸۷، ۱۰۸۸۸۸، ۱۰۸۸۸۹، ۱۰۸۸۹۰، ۱۰۸۸۹۱، ۱۰۸۸۹۲، ۱۰۸۸۹۳، ۱۰۸۸۹۴، ۱۰۸۸۹۵، ۱۰۸۸۹۶، ۱۰۸۸۹۷، ۱۰۸۸۹۸، ۱۰۸۸۹۹، ۱۰۸۹۰۰، ۱۰۸۹۰۱، ۱۰۸۹۰۲، ۱۰۸۹۰۳، ۱۰۸۹۰۴، ۱۰۸۹۰۵، ۱۰۸۹۰۶، ۱۰۸۹۰۷، ۱۰۸۹۰۸، ۱۰۸۹۰۹، ۱۰۸۹۱۰، ۱۰۸۹۱۱، ۱۰۸۹۱۲، ۱۰۸۹۱۳، ۱۰۸۹۱۴، ۱۰۸۹۱۵، ۱۰۸۹۱۶، ۱۰۸۹۱۷، ۱۰۸۹۱۸، ۱۰۸۹۱۹، ۱۰۸۹۲۰، ۱۰۸۹۲۱، ۱۰۸۹۲۲، ۱۰۸۹۲۳، ۱۰۸۹۲۴، ۱۰۸۹۲۵، ۱۰۸۹۲۶، ۱۰۸۹۲۷، ۱۰۸۹۲۸، ۱۰۸۹۲۹، ۱۰۸۹۳۰، ۱۰۸۹۳۱، ۱۰۸۹۳۲، ۱۰۸۹۳۳، ۱۰۸۹۳۴، ۱۰۸۹۳۵، ۱۰۸۹۳۶، ۱۰۸۹۳۷، ۱۰۸۹۳۸، ۱۰۸۹۳۹، ۱۰۸۹۴۰، ۱۰۸۹۴۱، ۱۰۸۹۴۲، ۱۰۸۹۴۳، ۱۰۸۹۴۴، ۱۰۸۹۴۵، ۱۰۸۹۴۶، ۱۰۸۹۴۷، ۱۰۸۹۴۸، ۱۰۸۹۴۹، ۱۰۸۹۵۰، ۱۰۸۹۵۱، ۱۰۸۹۵۲، ۱۰۸۹۵۳، ۱۰۸۹۵۴، ۱۰۸۹۵۵، ۱۰۸۹۵۶، ۱۰۸۹۵۷، ۱۰۸۹۵۸، ۱۰۸۹۵۹، ۱۰۸۹۶۰، ۱۰۸۹۶۱، ۱۰۸۹۶۲، ۱۰۸۹۶۳، ۱۰۸۹۶۴، ۱۰۸۹۶۵، ۱۰۸۹۶۶، ۱۰۸۹۶۷، ۱۰۸۹۶۸، ۱۰۸۹۶۹، ۱۰۸۹۷۰، ۱۰۸۹۷۱، ۱۰۸۹۷۲، ۱۰۸۹۷۳، ۱۰۸۹۷۴، ۱۰۸۹۷۵، ۱۰۸۹۷۶، ۱۰۸۹۷۷، ۱۰۸۹۷۸، ۱۰۸۹۷۹، ۱۰۸۹۸۰، ۱۰۸۹۸۱، ۱۰۸۹۸۲، ۱۰۸۹۸۳، ۱۰۸۹۸۴، ۱۰۸۹۸۵، ۱۰۸۹۸۶، ۱۰۸۹۸۷، ۱۰۸۹۸۸، ۱۰۸۹۸۹، ۱۰۸۹۹۰، ۱۰۸۹۹۱، ۱۰۸۹۹۲، ۱۰۸۹۹۳، ۱۰۸۹۹۴، ۱۰۸۹۹۵، ۱۰۸۹۹۶، ۱۰۸۹۹۷، ۱۰۸۹۹۸، ۱۰۸۹۹۹، ۱۰۹۰۰۰، ۱۰۹۰۰۱، ۱۰۹۰۰۲، ۱۰۹۰۰۳، ۱۰۹۰۰۴، ۱۰۹۰۰۵، ۱۰۹۰۰۶، ۱۰۹۰۰۷، ۱۰۹۰۰۸، ۱۰۹۰۰۹، ۱۰۹۰۱۰، ۱۰۹۰۱۱، ۱۰۹۰۱۲، ۱۰۹۰۱۳، ۱۰۹۰۱۴، ۱۰۹۰۱۵، ۱۰۹۰۱۶، ۱۰۹۰۱۷، ۱۰۹۰۱۸، ۱۰۹۰۱۹، ۱۰۹۰۲۰، ۱۰۹۰۲۱، ۱۰۹۰۲۲، ۱۰۹۰۲۳، ۱۰۹۰۲۴، ۱۰۹۰۲۵، ۱۰۹۰۲۶، ۱۰۹۰۲۷، ۱۰۹۰۲۸، ۱۰۹۰۲۹، ۱۰۹۰۳۰، ۱۰۹۰۳۱، ۱۰۹۰۳۲، ۱۰۹۰۳۳، ۱۰۹۰۳۴، ۱۰۹۰۳۵، ۱۰۹۰۳۶، ۱۰۹۰۳۷، ۱۰۹۰۳۸، ۱۰۹۰۳۹، ۱۰۹۰۴۰، ۱۰۹۰۴۱، ۱۰۹۰۴۲، ۱۰۹۰۴۳، ۱۰۹۰۴۴، ۱۰۹۰۴۵، ۱۰۹۰۴۶، ۱۰۹۰۴۷، ۱۰۹۰۴۸، ۱۰۹۰۴۹، ۱۰۹۰۵۰، ۱۰۹۰۵۱، ۱۰۹۰۵۲، ۱۰۹۰۵۳، ۱۰۹۰۵۴، ۱۰۹۰۵۵، ۱۰۹۰۵۶، ۱۰۹۰۵۷، ۱۰۹۰۵۸، ۱۰۹۰۵۹، ۱۰۹۰۶۰، ۱۰۹۰۶۱، ۱۰۹۰۶۲، ۱۰۹۰۶۳، ۱۰۹۰۶۴، ۱۰۹۰۶۵، ۱۰۹۰۶۶، ۱۰۹۰۶۷، ۱۰۹۰۶۸، ۱۰۹۰۶۹، ۱۰۹۰۷۰، ۱۰۹۰۷۱، ۱۰۹۰۷۲، ۱۰۹۰۷۳، ۱۰۹۰۷۴، ۱۰۹۰۷۵، ۱۰۹۰۷۶، ۱۰۹۰۷۷، ۱۰۹۰۷۸، ۱۰۹۰۷۹، ۱۰۹۰۸۰، ۱۰۹۰۸۱، ۱۰۹۰۸۲، ۱۰۹۰۸۳، ۱۰۹۰۸۴، ۱۰۹۰۸۵، ۱۰۹۰۸۶، ۱۰۹۰۸۷، ۱۰۹۰۸۸، ۱۰۹۰۸۹، ۱۰۹۰۹۰، ۱۰۹۰۹۱، ۱۰۹۰۹۲، ۱۰۹۰۹۳، ۱۰۹۰۹۴، ۱۰۹۰۹۵، ۱۰۹۰۹۶، ۱۰۹۰۹۷، ۱۰۹۰۹۸، ۱۰۹۰۹۹، ۱۰۹۱۰۰، ۱۰۹۱۰۱، ۱۰۹۱۰۲، ۱۰۹۱۰۳، ۱۰۹۱۰۴، ۱۰۹۱۰۵، ۱۰۹۱۰۶، ۱۰۹۱۰۷، ۱۰۹۱۰۸، ۱۰۹۱۰۹، ۱۰۹۱۱۰، ۱۰۹۱۱۱، ۱۰۹۱۱۲، ۱۰۹۱۱۳، ۱۰۹۱۱۴، ۱۰۹۱۱۵، ۱۰۹۱۱۶، ۱۰۹۱۱۷، ۱۰۹۱۱۸، ۱۰۹۱۱۹، ۱۰۹۱۲۰، ۱۰۹۱۲۱، ۱۰۹۱۲۲، ۱۰۹۱۲۳، ۱۰۹۱۲۴، ۱۰۹۱۲۵، ۱۰۹۱۲۶، ۱۰۹۱۲۷، ۱۰۹۱۲۸، ۱۰۹۱۲۹، ۱۰۹۱۳۰، ۱۰۹۱۳۱، ۱۰۹۱۳۲، ۱۰۹۱۳۳، ۱۰۹۱۳۴، ۱۰۹۱۳۵، ۱۰۹۱۳۶، ۱۰۹۱۳۷، ۱۰۹۱۳۸، ۱۰۹۱۳۹، ۱۰۹۱۴۰، ۱۰۹۱۴۱، ۱۰۹۱۴۲، ۱۰۹۱۴۳، ۱۰۹۱۴۴، ۱۰۹۱۴۵، ۱۰۹۱۴۶، ۱۰۹۱۴۷، ۱۰۹۱۴۸، ۱۰۹۱۴۹، ۱۰۹۱۵۰، ۱۰۹۱۵۱، ۱۰۹۱۵۲، ۱۰۹۱۵۳، ۱۰۹۱۵۴، ۱۰۹۱۵۵، ۱۰۹۱۵۶، ۱۰۹۱۵۷، ۱۰۹۱۵۸، ۱۰۹۱۵۹، ۱۰۹۱۶۰،

منہ کے قریب کیا، پھر اس کو اپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس رو، وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا، پھر آپ نے فرمایا ان مشروبات میں غور کیا کرو، اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑ دو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

ہمام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس کشش کا نبیذ لایا گیا، آپ نے اس کو پیا اور ماتھے پر بل ڈالا اور پانی منگا یا اس میں پانی ڈالا پھر اس کو پی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۷)

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ثقیف کے گوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے بہا گوشت سے پہلے شریہ (گوشت کے سامں میں روٹی کے ٹکڑے) کھا دیے، کھانے کے بعد جگہوں بھر لیتا ہے، اور جب تمہارے نبیذ میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑ دو، اور دیہاتوں کو نہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۸)

حضرت عاکشہ نے فرمایا اگر تمہارے نبیذ میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ لو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۹)

حضرت ابو ہریرہ نے کہا جس شخص کو اپنی نبیذ کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام غصہ چلا جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۱)

نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نبیذ کو بہو کیونکہ یہ کمر کو قائم رکھتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آسکے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۲)

امام علی بن عمر دارقطنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھائے تو وہ کوئی سوال کہے بغیر اس کا کھانا کھائے اور اگر اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیے اور اگر میں کوئی شہہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملا لے۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۶۲۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی ﷺ کے پاس برتن میں نبیذ لایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کو لیا پھر ماتھے پر بل ڈال کر اس کو واپس کر دیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ اور زمزم کے ڈول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ لو۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۵۶۱)

مالک بن قعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نبیذ کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نبیذ کی

ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سر جھکا کر اس کو سونگھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور جا کر واپس آیا اور پوچھا: آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کو گاڑھا پایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی کر اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جوش مارنے لگے تو اس کے گاڑھے پن کو پانی سے توڑو۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۶۴۸، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

ان احادیث کی اسانید بھی ضعیف ہیں لیکن تعداد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن الخیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکثرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نبیذ پینا جائز ہے، اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے، بشرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کا خطرہ ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر کو پینا جائز ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایلو پیٹھک دواؤں میں جو قلیل مقدار میں الکحول ملتی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا چھپہ یا دو چھپے پیے جاتے ہیں وہ دوائیں شراب نہیں ہیں اور ان کا پینا جائز ہے اسی طرح پر فیوم بھی قلیل مقدار میں اسپرے کیا جاتا ہے اس کا اسپرے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

ومن سورة الاسراء

سورت الاسراء سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان

سورة کا نام:

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام الاسراء ہے، الاسراء کا معنی ہے رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ ہے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا لفظ ہے اس مناسبت سے اس کا نام الاسراء ہے۔ اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل ۵ ذکر ہے۔

وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ (بنی اسرائیل: ۴) اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں دو بار فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس سورت کا نام الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لہبابة قلت عائشة کان النبی ﷺ لا ینام حتی یقرء بنی اسرائیل وازمر۔ ابولہبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی ﷺ اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور الزمر کی تلاوت کر لیں۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۹۲۰، مسند احمد ج ۲ ص ۶۸، مسند احمد، رقم الحدیث: ۲۸۹۲، عالم الکتب صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۳، المستدرک ج ۲ ص ۴۳)

عن ابن مسعود قال فی بنی اسرائیل والکھف و مریم انھن من العتاق الاول وھن من تلادی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکھف اور مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروع سے یاد ہیں۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۴۷۰۸)

سورة بنی اسرائیل کا زمانہ نزول:

جمہور مفسرین کے نزدیک سورة بنی اسرائیل مکی ہے البتہ تین آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے:

بنی اسرائیل: ۷۶، بنی اسرائیل: ۸۰، بنی اسرائیل: ۶۰۔ اور مقابل نے بنی اسرائیل: ۱۰۷ کا بھی استثناء کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی، یہ سورت سورة القصص کے بعد سورة یونس سے پہلے

نازل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور مصرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔

واقعہ معراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی۔

مشرکین کیلئے وعادہ کرنا اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: [أَمَّا يَتْلِفَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَخْذُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أَفْوَ وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فُؤَادٌ تُرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اذْخِفْهُمَا كَمَا أَزْنَيْتَنِي صَغِيرًا]﴾ کم نسخ منها حرف واحد لا ينبغي لأحد أن يستغفر لوالديه وهما مشركان ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويصاحبهما في الدنيا معروفا وقال عز وجل: [ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى] هذه الآية نسحت ذلك الحرف.

النحاس 181 وفيه قول قتادة بن سلامة 60 مكي 292 ابن الجوزي 209 العتائقي 58 لسان المتوج 144 اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس سے سوکھی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپ کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔

اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کسی کیلئے من سب نہیں کہ مشرک والدین کیلئے استغفار کریں اور ان کیلئے رَبِّ اذْخِفْهُمَا كَمَا أَزْنَيْتَنِي صَغِيرًا ان کیلئے نرمی اختیار کریں۔ اور دنیا میں ان کیلئے بھلائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دوزخی ہیں۔ (توبہ، 113) اس آیت نے اس سابقہ حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔

شرح

چنانچہ ارشاد ہے: ”میں نے نبی اور ایمان والوں کو زیہ کہ مشرکوں کے لئے استغفار کر کے بخشش چاہیں اگرچہ ہوں وہ رشتہ دار جس کے کہ کھل چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔“

آپ کے بعد کے شان نزول میں چند قول ہیں:

پہلا قول تو یہ ہے کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا۔ حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ وہاں موجود تھے۔ حضور ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کو فرمایا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی بخشش کے لئے دلیل پیش کر سکوں تو ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ بولے ابوطالب کیا عبد المطلب کے دین کو ناپسند کرتے ہو اور

حضور ﷺ برابر کلمہ پیش فرما رہے تھے اور ابو جہل اور ابن امیہ برابر کجواں کر رہے تھے۔ ابوطالب کا آخر کلمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: لا تستغفرنک ما لم اندعک قدرت یعنی جب تک میرا رب منع نہ فرمائے گا میں تمہاری بخشش کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ما کان للنبی واندین امنوا ان یتستغفروا للشرکین ولو کانوا اولی قربی۔

اس پر علامہ حسین بن الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جرح فرما کر اس شان نزول کو صحیح نہیں مانتے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے ہوا اور یہ سورۃ مبارکہ بعد ہجرت مدینہ میں نازل ہوئی یہ مستبعد ہے کہ شان نزول اس واقعہ پر مانا جائے۔

علامہ واحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس استبعاد کو مستبعد مان کر فرماتے ہیں: کہ کیا حرج ہے کہ اگر شان نزول اس بناء پر صحیح مان لیا جائے کہ حضور ﷺ ابوطالب کے لئے استغفار فرماتے رہے ہوں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے تک اس لئے کہ آیت کریمہ جب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو حضور استغفار میں اتنے دن مسلسل مشغول رہے حتیٰ کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جسے ابن سعد ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی کرم اللہ وجہہ سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو موت ابوطالب کی خبر دی تو نبی فقال اذہب فغسلہ وکنفہ ودارہ غفر اللہہ ورحمہ ففعلت وجعل رسول اللہ ﷺ یتستغفر لہ یاہ ولا یخرج من بیتہ حتیٰ نزل جبریل (علیہ السلام) بحذہ الایۃ۔

تو حضور ﷺ کے آنسو نکل آئے اور فرمایا جاؤ غسل دے کر نکالو اور چادر ڈالو واللہ انہیں بخش دے اور رحم فرمائے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور حضور ﷺ نے ہمیں بخشش مانگنی شروع کی اور چند روز تک حضور ﷺ یہ باب عالی سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ جبریل (علیہ السلام) یہ آیت لے کر حاضر آئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول آیت کریمہ قبل ہجرت تھا مگر یہ روایت ضعیف ہے۔

اور آیت کریمہ ما کان للنبی والذین امنوا ان یتستغفروا للشرکین جب ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر مرے اور مذہب الجنت میں بھی مشہور ہے۔ اور نزول آیت مدینہ منورہ میں اس کے منافی نہیں۔

تیسرا قول ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کی سیرت میں عباس بن عبد اللہ بن معبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ابوطالب کو مرض موت پر فرمایا اور حضور ﷺ نے بہت کچھ چاہا چنانچہ فرمایا اے چچا آپ فرما دیجئے لا الہ الا اللہ تاکہ میں اپنی شفاعت بروز قیامت آپ کے لئے حلال کرالوں اور کافری کو بخش فرمائی تو ابوطالب نے کہا:

واللہ یا ابن اخی لو لا مخافة السینۃ علیک وعلی بنی ابیک من بعدی وان تظن قریبش الی اما قلنتا حز عامس الموت لقل تھا ولا اقولہا الا لا سرک بها فلما تقارب من ابی طالب بن الموت نظر العباس بحرک شمشیہ فاصعی لہ فقال یا ابن اخی لقد قال اخی الکلمۃ الہی امرتہ ان یقولہا۔

قسم بخدا اے جیتے اگر مجھے خوف سب و شتم تم پر ہونے کا میرے بعد نہ ہوتا اور یہ گمان قریش کا نہ ہوتا کہ میں نے موت سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا تو ضرور میں کلمہ پڑھ لیتا اور میں نے کلمہ تو نہ پڑھا مگر میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں تو جب موت بالکل قریب ہوئی تو حضرت عباس نے ہونٹ ہٹے دیکھے تو ان کے منہ سے بالکل قریب کان لگا دیئے تو وہ کہہ رہے تھے۔ اے جیتے یقیناً میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا تھا جس کا تم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کلمہ کو پڑھے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے حضور ﷺ کے بچے کا ذکر فرماتے سنا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القيامة فيجعل في ضعاض من نا۔ یقیناً میری شفاعت قیامت کے دن انہیں اتنا نفع دے گی کہ انہیں جہنم کے کنارے پر لے آئے گی۔ مضمض کا ترجمہ منہ میں ہے الضحضاح الماء اليسير والقريب الظفر۔ و جاء في رواية انه قيل لرسول الله ﷺ ان عمك ابا طالب كان يحوطك وينصرك فهل ينفعه ذلك فقال نعم و حدثه في غمرات النار فاخر حته الى صحضاح من النار و سبه عدى مذموم جدا لا سيما اذا كان ايداء بعض العلويين اذ قد ورد لا توذا الاحياء بسبب الاموات۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ کے چچا ابوطالب ہر طرح حضور ﷺ کی مدد کرتے ہیں تو کیا انہیں وہ خدمات نفع دیں گی؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں آگ کی تنگیوں میں پایا تو میں نے انہیں اس کنارے پر آگ سے نکال لیا۔

آپ ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرنا میرے نزدیک بہت مذموم ہے۔ خصوصاً جبکہ اس میں عیویں کو ایذا پہنچانا مقصود ہو اس لئے کہ وارو ہے کہ نہ ایذا پہنچاؤ زندوں کو مرے ہوؤں کے برا کہنے سے۔

ومن حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه۔ اور اسلام کا حسن انسان کے لئے اسی میں ہے کہ ان باتوں کو ترک کر دے جو لایعنی اور بے معنی ہوں۔ بعض اسی طرف گئے ہیں کہ ما كان للنبي والذين امنوا۔ یہ آئے کہ یہ اس کے علاوہ دوسرے معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔

چنانچہ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ مقابر کی طرف تشریف لائے حتیٰ کہ ایک قبر پر تشریف رکھ کر بہت طویل دعا فرمائی اور گریہ کیا تو ہم بھی حضور ﷺ کے ساتھ گریہ سے رو پڑے۔ پھر حضور ﷺ نے قیام فرما کر دو رکعت نفل پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کی طرف کھڑے ہوئے اور دعا کی پھر ہم نے بھی دعا کی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ کیوں روئے ہم نے عرض کیا حضور ﷺ کے گریہ سے ہم بھی روئے تو حضور ﷺ نے فرمایا جس کے قریب میں بیٹھا ہو آئندہ خاتون کی قبر تھی تو میں نے اجازت طلب کی اپنے رب سے اس کی زیارت کے لئے تو مجھے اجازت مل گئی پھر میں نے اس پر استغفار کی اجازت طلب کی تو اس کی اجازت نہ ملی اور یہ آئے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی۔ کان للنبي۔

تو اس ممانعت نے مجھ پر وہ گرفت کی جو ایک بیٹے کو اپنی والدہ کے معاملہ میں ہوتی ہے بوجہ رقت کے تو یہ وہ سبب ہے جس

نے مجھے رلایا۔ ایسا ہی مسلم، احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

محاکمہ علی روایات المنقولہ

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابوطالب اور حضور ﷺ کی والدہ محترمہ کے متعلق جو کچھ روایات و احادیث نقل کیں ان کی تضعیف بھی کرتے گئے ہیں بنا بریں ہمیں سید المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالہ ”انتظام الدین“ کو ترجیح دینی چاہیے اس میں انہوں نے اس مضمون کی جملہ احادیث کو معطل لکھا ہے لہذا شان نزول آئیہ کریمہ اس معاملہ میں صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

پھر اس پر کافی دلائل قائم ہو چکے ہیں کہ سید اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ موحده تھیں اور دین ابراہیم آپ کا دین تھا۔ بلکہ ما کان للنبی والذین امنوا ان شان نزول یہی صحیح ہے کہ بعض صحابہ علیہم رضوان نے حضور ﷺ سے اپنے آباء کے لئے استغفار کرنے کی درخواست یک تھی اس پر یہ حکم آیا۔ (تفسیر احسان)

مشرکین کیلئے استغفار کرنے کی ممانعت کا بیان

(ما کان للنبی)۔ (او ما کان استغفار ابراہیم لابیہ) قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائے مغفرت کا چار جگہ ذکر ہے ایک سورۃ ابراہیم میں۔ جہاں حضرت ابراہیم نے مکہ کے لئے اور حضرت اسماعیل و حضرت احق کے لئے برکت کی دعا مانگی ہے اسی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کی ہے کہ۔ رہنا اغفر لی ولوالدی وللومنین یوم یقوم الحساب یعنی اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھ کو اور میرے والد اور والدہ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن کہ قائم ہو حساب۔

اس آیت کو ان دونوں آیتوں سے جن کی ہم تفسیر لکھ رہے ہیں کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس امر کے لئے بہت سی دلیلیں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد اور والدہ مشرک نہ تھے چنانچہ اس آیت سے بھی اس کا اشارہ نکلتا ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کہا ہے ”ولوالدی وللومنین“ جس سے پایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والدین کو بھی مومنین میں شمار فرماتے تھے پس اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے تو سورۃ ابراہیم کی آیت میں مشرکین کے حق میں دعا مغفرت نہ تھی۔

دوسرا مقام سورۃ مریم میں ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آذر کو باپ کہہ کر بت پرستی چھوڑنے اور خدا پر ایمان لانے کی نصیحت کی ہے مگر ان کے چچانے نہ مانا اور خدا ہو کر کہا اگر تو بس نہیں کرتا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے چلا جا اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا ”سلام علیک ما ستغفر لک ربی“ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور کلدانیان سے جو ان کا وطن تھا جلا وطن ہو گئے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چچا آذر کے حق میں دعائے مغفرت کا وعدہ کیا تھا۔

تیسرا مقام سورۃ شعراء میں ہے جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چچا کو باپ کہہ کر اور نیز اس کو گمراہ قرار دے کر کے لئے دعائے مغفرت کی اور کہا ”واغفر لالی اقامکان من الظالمین“۔

چوتھا مقام سورہ ممتحنہ میں ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی بیروی کی بہت پرستی کے برا جاننے میں تائید کر کے فرمایا کہ - الا قول ابراہیم لا استغفر لك وما امدك لك من الله من شيء یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے اس قول کی بیروی نہیں چاہیے جو انہوں نے اپنے بچے سے ان کی مغفرت کی دعا کی نسبت کرنا تھا اور اسی وعدہ کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تھی۔

اس اخیر آیت کا اور سورہ توبہ کی آیت کا ایک ہی مطلب ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت سے بطور دلالت انص ظاہر ہوتا ہے کہ مشرک کے لئے دعائے مغفرت کرنی نہیں چاہیے اور سورہ توبہ کی آیت میں یہ نص صریح بیان ہوا ہے کہ مشرکین کے لئے گودہ کیسے ہی قریب کے قربت مند ہوں دعائے مغفرت نہ کی جاوے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے بچے کے لئے اس لئے دعائے مغفرت کی تھی کہ ان کو اپنے بچے کے ایمان لانے کی توقع تھی مگر جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے اس سے اپنی بیزاری ظاہر کی جیسے کہ اسی آیت میں بیان ہوا ہے کہ فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ابراہیم لان حلیہ۔

بعض مخالفین اسلام نے ان آیتوں سے اسلام پر بے رحمی کا الزام لگایا ہے کہ اسلام نے نہایت بے رحمی سے مشرک والدین کے لئے دعائے مغفرت کی ممانعت کی ہے مگر یہ ان کی غلطی ہے اس لئے کہ اسلام نے جس قدر والدین کے ادب کی گودہ مشرک کی کیوں نہ ہوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی صدر رحم کی تاکید فرمائی ہے جس کی بنا محض رحم اور انسانیت پر ہے شاید اور کسی مذہب میں نہیں ہے مگر مغفرت یا عدم مغفرت کو رحم یا عدم رحم سے کچھ تعلق نہیں ہے اس لئے کہ مغفرت کا مدار ایمان پر ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ پر جو ایمان نہیں لایا کیسا ہی رنج و غم و نفوس و رحم کیا کرے اور دعا مانگا کرے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور جب کہ یہ بات محقق قرار پا چکی کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہونے کی تو انبیاء کو اور نیز تمام مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ مشرکین کے لئے وہ زندہ ہوں یا مردہ دعائے مغفرت کریں کیونکہ ایسا کرنے میں اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا کے اس وعدہ پر کہ مشرکین کو نجات نہیں دینے کا پورا پورا یقین نہیں ہے باقی رہی مشرکین کے لئے دعائے خیر کہ وہ ایمان لے آویں اور کفر و شرک سے نجات پاویں جو ان کے ساتھ اصل محبت و رحم ہے اس کی ممانعت نہیں ہے خود انبیاء نے ایسا کیا ہے اور ہر ایک مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے بلکہ مشرکین سے جو زیادہ تر قربت قریہ رکھتا ہو ان کے لئے اور زیادہ اور دل اضطراب اور رنج و غم سے اس کی دعا کرنی لازم ہے۔

شان نزول - حضور ﷺ نے ابوطالب کی وفات کے وقت جب انہوں نے کلمہ طیبہ زبان سے ادا نہ کیا تو فرمایا چچا میں تمہارے لیے دعا مغفرت کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے تب یہ آیت اتری۔ ابوطالب کی وفات نبوت کے دسویں سال - جنی ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی بعض مؤرخین نے حضور ﷺ سے اجازت چاہی کہ اپنے کا قریب وادوں کے لیے دعائے مغفرت کریں تب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے اپنی والدہ ماجدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت چاہی جو دسے دی گئی مگر جب دعا مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرمادیا گیا اور یہ آیت اتری یہ تیسرا قول محض غلط ہے حضور کی والدہ مؤمنہ تھیں اگر کافرہ ہوتیں تو ان کی قبر کی اجازت نہ دی جاتی دعا مغفرت سے اس سے منع کیا گیا کہ وہ بالکل بے گناہ تھیں مغفرت

گناہ گار کے لیے مانگی جاتی ہے اس لیے بچے کے جنازہ پر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مولا میری اولاد میں ایک مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آخر الزمان پیدا فرما۔ ربنا والبعث نحمم رسولنا منہم، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مشرک کافر کو مرحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کہنا حرام ہے۔ (نور العرفان)

شیخ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے والدین زندہ کیے گئے اور وہ آپ پر ایمان لائے اور پھر انتقال کر گئے۔

رسول اللہ ﷺ کے والدین کو مؤمن ثابت کرنے کیلئے سیوطی نے چند رسائل لکھے ہیں، بلکہ حضرت آدم (علیہ السلام) تک آپ ﷺ کے تمام آب و اجداد و اہانت کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ میں نے ان سب کا خلاصہ کر کے اس موضوع پر ایک رسالہ تقدیس آب و انبیاء ﷺ تالیف کر دیا ہے۔ اس جگہ اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اور ایمان و اول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خود وہ ان کے قریب دار ہوں جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دوزخی ہیں۔ (التوبہ: ۱۱۳)

بوطاہ کا مرتے وقت گھر نہ پڑھنا اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کافروں سے بھی اظہار برأت کرنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطاہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے: سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطاہ پر موت کا وقت آیا تو نبی ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اے بچو! اللہ اللہ کہیے، میں اس گھر کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا، تو ابوجہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا اے ابوطاہ! کیا تم عبد المطلب کی موت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نبی ﷺ نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تب یہ آیت نازل ہوئی ماکان للنبی والدین امنوا ان يستغفروا للمشركين۔ (الاہیہ)۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۴۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۳۵، مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۳، اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۳، سیرت ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۷)

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطاہ کی موت ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں آخر میں نازل ہوئیں، امام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ اس وقت سے استغفار کرتے رہے ہوں حتیٰ کہ مدینہ میں اس سورت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے ہوں اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے استغفار ترک کر دیا۔

اس جواب کو اشراجہ علماء نے پسند کیا ہے امام رازنی اور علامہ ابو حفص دمشقی وغیرہم ان میں شامل ہیں۔ ۵۰

آلوسی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورۃ توبہ کے مدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی اکثر اور غالب آیات مدنی ہیں، اس لیے اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو تو وہ سورۃ توبہ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ ابوطالب نے تادم مرگ کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے۔ اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں: از عباس بن عبد اللہ بن معبد از بعض اہل خود از ابن اسحق، جب رسول اللہ ﷺ ابوطالب کی بیماری کے ایام میں اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ پڑھئے، میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ ابوطالب نے کہا اے بیٹھے! اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو یہ طعن دیا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھا لیتا اور میں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے یہ کلمہ پڑھتا، جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے ہونٹ ہلنے ہوئے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے کان ان کے ہونٹوں سے لگائے، پھر عباس نے اپنا سر اوپر اٹھ کر کہا: رسول اللہ! بیشک اللہ کی قسم! اس نے وہ کلمہ وہ پڑھ لیا ہے جس کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا۔ (سیرت ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الفکر)

یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، نیز یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ابن اسحاق نے اس کو ایک مجہول شخص سے روایت کیا ہے، ثانیاً جس وقت کی یہ روایت ہے اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے، پھر ان کا یا رسول کہنا کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ چنانچہ یہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا، رابعاً یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور حضرت عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول اللہ ﷺ سے ابوطالب کی عاقبت کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے ابوطالب کو کیا نفع پہنچایا، وہ آپ کی موافقت کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ خوشوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے آخری طبقہ میں ہوتا، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳، ۶۲۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹) اور یہ ضعیف روایت اس صحیح حدیث سے تصادم کی قوت نہیں رکھتی۔ (دلائل النبوۃ ج ۲ ص ۳۴۶)

سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۴۶۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان میں گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے، پھر رسول اللہ ﷺ رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے، پھر آپ ہماری طرف آئے، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے رلایا تھا، ہم بھی

گھبرا کر رونے لگے تھے۔ پھر آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، میں نے اپنے رب سے ان کی (قبر کی) زیارت کی اجازت نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جزا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قربت دار ہوں (الآیہ)۔ (التوبہ: ۱۱۳) پس بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔ (اسباب النزول لمواحدی رقم الحدیث: ۵۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶)

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ معاذ اللہ مشرک تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق صحیح حدیث وہی ہے جس کو ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور یہی یہ روایت تو اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند میں ابن جریج مدلس ہے اور ایوب بن ہانی ضعیف۔ امام ذہبی نے بھی اس پر تعجب کیا ہے اور کہا ہے کہ ایوب بن ہانی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب الاحمد ج ۱ ص ۳۷۷) حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی پھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۶۹، مسند احمد ج ۲ ص ۴۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۴۳، مطبوعہ کراچی، المستدرک ج ۱ ص ۳۷۵)

اس صحیح حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، اگر حضرت آمنہ مشرک ہوتیں تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ولا تقم علی قبرہ۔ (التوبہ: ۸۴) آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں رہا یہ کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا مومن معصیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ آپ کی والدہ نے غلط اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ، ان سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے حالانکہ حدیث صحیح میں ہے نبی ﷺ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی ﷺ کا سامنے کا نچوڑ دانت شہید ہو گیا، نبی ﷺ اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۹، مسند احمد ج ۱ ص ۴۱، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۷، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۱۷)

۳ ص ۴۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۸۸۳

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ابومطہرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین چلے گئے تو خواتین مردوں کی معاونت کے لیے گئیں، ان میں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پٹ گئیں اور پانی سے آپ کے زخم دھوئے لگیں، لیکن خود مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا یا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا، اس حدیث کے آخر میں ہے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ غضب ہو گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! امیری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (فتح ابوریح ج ۷ ص ۳۷۳)

حضرت بہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! امیری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۶۹۴، حفظ اثبثی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۷، مسند احمد ج ۱ ص ۵۳، شیخ احمد محمد ثریا نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۳۳۱، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی (حضرت نوح علیہ السلام) کی دعا کی حکایت کی ہے، اس پر دلیل یہ حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگائی تھی، آپ اپنے چہرے سے خون چونچتے ہوئے فرما رہے تھے: اے میرے رب! امیری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۲۵، مسند احمد ج ۱ ص ۳۲۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۰۱۷، مطبوعہ قاہرہ)

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مردہ مہلکین کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے کیونکہ ان کا ایمان لانا متوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے اچھے اور نیک کلمات اور دعائیں الفاظ کہنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز

علاء قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافروں باپ کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب توہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ البتہ جو شخص مر گیا تو اس کے اسدم لانے کی امید نہیں رہتی سو اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے نہیں منع کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر جائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۴۷۴، الجامع للامام القراءان ج ۸ ص ۹۲، مطبوعہ دار الفکر

بیروت (۱۴۱۵ھ)

زندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کہا: یا رسول اللہ! روس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے۔ پس کہا گیا اب دوس ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یہاں) لے آ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۴، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۳، دلائل الملوۃ ج ۱ ص ۷۹، الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱، تہذیب تاریخ دمشق ج ۷ ص ۶۵، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نے کہا: یا رسول اللہ! ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۴۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۲۰۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۳، الکامل لابن عدی ج ۱ ص ۳۱۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۹۸۶، الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۰۰۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کو عزت دے ابو جہل بن ہشام سے یہ معر بن خطاب سے، پھر اگلی صبح کو حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۹۵، الکامل لابن عدی ج ۱ ص ۲۴۸۷، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۸۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۰۴۵، المستدرک ج ۳ ص ۵۰۲، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۱، الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱)

ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیر مسلم کو کسی موقع پر سوام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے لیے طاب ہدایت کی نیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے، اس غیر مسلم کے دائیں بائیں بد فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کر کے بھی اس کو سلام کیا جاسکتا ہے۔

یتیم کے مال کس کرنا اور حکم نسخ کا بیان

یتیم کے مال کو اپنے مالوں سے ملانا اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} وَكَانَتْ هَذِهِ جَهْدًا عَلَيْهِمْ لَا تَخَالُطُوهُمْ فِي مَالِهِمْ وَلَا فِي مَأْكُولِهِمْ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {وَإِنْ تَحَالَطُوا بِهِمْ فَأَخْذُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} فَخَصَّ لَهُمْ أَنْ يَخَالُطُوهُمْ.

وفيه قول قتادة رحمه الله: كُتِبَ النَّاسُخُ وَالْمَنْسُخُ لِأَخْرَاجِ وَيُطَوَّرُ تَفْسِيرُ الطَّبْرِيِّ 15/84 والنسخ في القرآن الكريم 752
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوا بہتر صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد پورا کرو، بیشک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ یتیم کے مال اپنے مال میں کس نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ

نے سورت بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو (تو کوئی حرج نہیں) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا بیشک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 220) لہذا اس میں رخصت دے دی گئی۔

یتیم کے مال میں تصرف

امام ابو بکر جصاص اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قول باری ہے **وَسئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ خَالِفُونَ** اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہہ دیجئے جس طرح عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور ہنسبنا مشترک رکھو اس میں کوئی مضائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بن جائیں تو ہیں)

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ میں سے ایک سے تمہارہ جائے چنانچہ باپ کے رہتے ہوئے ماں کی وفات کی وجہ سے وہ یتیم ہوتا ہے اس کے برعکس صورت میں بھی وہ یتیم ہوتا ہے البتہ یتیم کا اطلاق زیادہ تر اس صورت میں ہوتا ہے جب باپ نہ ہو خواہ ماں زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ زندہ ہونے کی صورت میں ماں کی وفات کی وجہ سے بہت ہی کم یتیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سلسلے میں جتنے احکام بیان کئے ہیں ان میں وہ یتیم مراد ہیں جن کے باپ موجود نہ ہوں اور وہ نابالغ ہوں۔ بالغ ہونے کے بعد ایسے شخص پر یتیم کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے کیونکہ یتیمی سے ان کا زیادہ تر بہت قریب ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ تمہارہ جانے والے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک تمہارہ جانے والی بیوی کو بھی یتیمہ کا نام دیا جاتا ہے خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ شاعر کا شعر ہے۔ **ان القبور تنكح الایسامی۔ النسوة الارا اصل الیتامی۔**

بے شک قبریں یہ عورتوں سے نکاح کر لیتی ہیں وہ عورتیں جو بیوہ اور شوہر کی وفات کے بعد تمہارہ جاتی ہیں۔ نیلے کو بھی یتیمہ کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اپنے گرد کے ماحول میں تنہا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اپنی اونٹنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔ **قوداء یملک وصھا مثل الیتیم من الامانہ۔** یہ اونٹنی ایسی سدھائی ہوئی ہے کہ ایک تنہا نیلے کی طرح خرگوش بھی اس کے کجاوے کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اگر سیپ میں ایک ہی موتی ہو تو اسے ”درۃ قیمۃ“ کہا جاتا ہے کیونکہ سیپ میں وہ تنہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی خلیفہ ابوالعباس سفاح کی مدح اور خوارزمی کے مختلف مذاہب کے متعلق ابن المقفع نے کتاب لکھی ہے جس کا نام اس نے یتیمۃ الدہر رکھا ہے۔ ابوتام نے اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ **و کثیر عزة یومہ مبین ینسب و ابن المقفع فی الیتیمۃ ینسب مشہور شاعر اور غزہ کا عاشق تھے جس دن تشیب بیان کرتا ہے تو عورتوں کے حسن و خوبصورتی کی خوب شرح کرتا ہے اور ابن المقفع اپنی کتاب یتیمۃ الدہر میں بھی ایک چیز کے بیان میں بہت طاولت اختیار کرتا ہے۔**

اب جبکہ یتیم کا اسم تمہارہ جانے والے کے لئے ہے تو یہ اس فرد کو شامل ہوگا جس کی ماں یا باپ گزر گیا ہو خواہ وہ خود نابالغ ہو یا بالغ۔ تاہم اس کا اطلاق اس بچے پر ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ دنیا میں موجود نہ ہو۔ ہمیں جعفر بن محمد نے، انیس جعفر بن محمد بن الیمان نے انیس ابو سعید نے انیس عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے انہوں نے علی بن ابی طلحہ سے انہوں نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری ویسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر کی تفسیر میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً ویسئلون سعیراً۔ وہ لوگ جو ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں انہیں جلد ہی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو مسلمان یتیموں کو اپنے ساتھ رکھنے کو ناپسند کرنے لگے اور اپنے ساتھ ان کے مشترک رہن بہن اور خرچ وغیرہ کو گناہ کی بات سمجھنے لگے۔ مسلمانوں نے اس کے متعلق حضور ﷺ سے استفسار بھی کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ویسئلونک عن الیتامی لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں (تقول باری ولو شاء اللہ لاعنتکم۔ اگر اللہ چاہتا تو لے لے تنگی پیدا کر دیتا) یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں حرج اور تنگی میں ڈال دیتا لیکن اس نے تمہارے لئے وسعت اور آسانی پیدا کر دی۔ اس لئے فرمایا ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف یتیم کا جو سرپرست مال دار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے کھائے) حضور ﷺ سے مروی ہے۔

آپ نے فرمایا ابتغوا اموال الیتامی لاتاکلھا الصدقة، یتیموں کے مال میں خرید و فروخت کرو یعنی تجارت میں لگاؤ انہیں اس طرح پڑا نہ رہنے دو کہ زکوٰۃ انہیں کھا جائے یعنی زکوٰۃ ادا کرتے کرتے ان کا مال ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موقوفاً بھی مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریع اور تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ یتیم کا مال مضاربت اور تجارت کے لئے دیا جاسکتا ہے یہ آیت بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ قول باری قل اصلاح لہم خیر۔ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملنا اور اس میں خرید و فروخت کے ذریعے تصرف کرنا بشرطیکہ اس میں یتیم کا فائدہ ہو۔ مضاربت کے طور پر کسی دوسرے کے حوالے کر دینا اور یتیم کے سرپرست کا خود مضاربت کرنا سب جائز ہے۔ آیت میں اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ پیش آنے والے نئے واقعات کے احکام کے متعلق اجتہاد کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ آیت میں جس اصلاح یعنی بھلائی کے طرز عمل کا ذکر ہے وہ صرف اجتہاد اور غالب گمان کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ یتیم کا سرپرست یتیم کے مال میں سے اپنے لئے خرید سکتا ہے بشرطیکہ اس میں یتیم کی بہتری مقصود ہو۔ وہ اس طرح کہ یتیم کو جو کچھ ہاتھ آئے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو جو اس کی ملکیت سے نکل جائے۔ یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے نیز سرپرست اپنے مال میں سے یتیم کے ہاتھوں فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں بھی اس کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔ آیت کی اس پر بھی دلالت ہو کہ سرپرست کو اگر اس میں بھلائی نظر آئے تو وہ یتیم کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ نزدیک یہ صورت اس وقت درست ہے جبکہ ولی اور یتیم کے درمیان قربت داری نہیں کر سکتا جس کے ساتھ یتیم کی رشتہ داری نہ ہو اس لئے کہ نفس وصیت سے حاصل نہیں ہوتی لیکن ظاہر آیت کی اس پر دلالت ہو رہی ہے کہ قاضی لاج اور بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس کا نکاح کرادے اور ولی اسے ایسی تعلیم دلوائے جس میں دینی لحاظ سے اور سے بھی آراستہ کرے اس کے لئے گنجائش صنعت و تجارت کی تعمیم کی خاطر اسے اس کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔

اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جس شخص کی سرپرستی میں اس کا کوئی یتیم رشتہ دار پرورش پا رہا ہو تو اسے اس بات کی

اجازت ہے کہ صنعت و حرفت کی تعلیم کی غرض سے اسے کسی کے پاس بٹھادے، اہام محمد کا قول ہے کہ اسے اجازت ہے کہ اس پر اس کے مال سے خرچ کرے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر یتیم کو ہمہ کے طور پر کوئی مال دیا جائے تو اس کا سرپرست اس مال کو اپنے قبضے میں لے لے اس لئے کہ اسی میں یتیم کی بہتری ہے غرض ظاہر آیت ان تمام صورتوں کے جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ قول باری ویسئلونک عن ایامی قل اصلاح یھم خیر۔ میں مراد یہ ہے کہ ویسئلونک القوام علی الایتام الکافلین لھم۔ (آپ سے یتیموں کے سرپرستوں کے متعلق پوچھتے ہیں جو ان کی لغات کریں) اس میں یتیم کا ہر محرم رشتہ وارد مل ہے۔ اس لئے کہ وہی یتیم و سنبھال سکتا ہے۔ اس کی حفاظت نگہداشت اور پرورش کر سکتا ہے ورنہ قول باری قل اصلاح یھم خیر میں اصلاح کی خاطر وہ تمام صورتیں آجاتی ہیں جن کا ذکر ہم پچھلی سطور میں کر آئے ہیں جن میں یتیم کے مال میں تصرف اس کا نکاح، اس کی تعلیم اور تادیب سب شامل ہیں۔ قول باری خیر کنی معنی پروا دلت کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ یتیموں پر ن طریقوں سے تصرف کی اباحت جو ہم ذکر کر آئے ہیں۔ دوم یہ کہ یتیم کی سرپرستی حصول ثواب کا ذریعہ ہے کیونکہ خیر کہا ہے اور جو چیز خیر ہوتی ہے اس کے کرنے سے ثواب کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واجب نہیں کیا بلکہ اس پر ثواب کا وعدہ دلالت کرتا ہے یتیم کے ولی پر تجارت وغیرہ کے ذریعے اس کے مال میں تصرف نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی شادی کرانے پر مجبور ہے۔ اس لئے کہ ظاہر لفظ ہے کہ اس سے مراد ترغیب اور ارشاد ہے۔ قول باری وان تحالطوھم فاخلوھم فانھم کرم۔ میں اس بات کی اباحت ہے کہ ولی ساتھ یتیم کے مال کو ملا سکتا ہے، اس میں تجارت وغیرہ کے ذریعے تصرف بھی کر سکتا ہے بھی اجازت ہے کہ ولی نکاح وغیرہ کے ذریعے یتیم کو اپنے خاندان میں داخل کر سکتا ہے اپنے اپنا داماد بنالے یا یتیم بنی کو اپنی بیوی بنا لے وغیرہ۔ اس طریقے سے وہ یتیم شامل کرے گا اور خود بھی اس نے خاندان میں شامل ہو جائے گا۔ قول باری وان تحالطوھم۔ میں اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا لینے اس کرنے کی اباحت اور اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھانے کا جواز ہے۔ اسی طرح اگر وہ اس کا نکاح کسی ایسے فرد کے ساتھ پڑھادے جو اس کے یرکھات ہو اس کا بھی اس آیت سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آیت پر عمل ہوگا اور اس کے ساتھ یتیم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس بات کی دلیل کہ مخالفت کا لفظ ان تمام صورتوں کو شامل ہے اگر کوئی کسی کا شریک یعنی حصہ دار ہو تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ "خلان خلیط فلان اسی طرح یہ فقرہ اس وقت بھی بوجا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ لین دین یا خرید و فروخت کرتا ہو یا ایک ساتھ اٹھنا، بیٹھنا اور کھانا پینا ہو اور چاہے اس کا شریک نہ بھی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ شادی بیاہ کے ذریعے رشتہ داری کرے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ قداختلط فلان بفلان (فلان فلان کے ساتھ مل گیا ہے) یہ تمام معنی حفظ خط سے خود ہیں جس کا معنی ہے۔ حقوق میں کسی تیز کے بغیر اشتراک۔ اس مخالفت کی صحت کے لئے اصلاح کی شرط ہے جو آیت میں دو طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ اول یہ کہ لوگوں کے سواں کے جواب میں یتیموں کا معاملہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ذکر کو مقدم کیا ہے دوم یہ کہ مخالفت کے ذکر کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا واللہ یعلم الخسار من الخسار، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔

اوپر کے بیان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ آیت اس امر کے جواز پر مشتمل ہے کہ ولی اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کی وہ مقدار عطا کرے جس کے متعلق اسے غالب گمان ہو یتیم کو اپنے ساتھ رکھنے کی صورت میں مال کی یہ مقدار یتیم پر خرچ ہو جائے گی

جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اسی طرح آیت کی دلالت مناعہ کے جواز پر بھی ہو رہی ہے جو عام طور پر لوگ سفر کے دوران کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ سفر کرنے والے اپنے اپنے اخراجات کا ایک متعین حصہ نکال کر اپنے گھر کے مالیتے ہیں اور پھر اسے سب کا خرچ چلاتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ بعض کے مقابلہ میں سیرخور ہوتے ہیں اور بعض کم خور لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں اس صورت کو پُر کر دیا ہے تو پھر یہ صورت ان بانگوں کے مال میں جو بھیب ناظر اپنا اپنا مال مل لیتے ہیں بطریق اولیٰ جائز ہوئی چاہیے۔

مناعہ کے جواز کے لئے اصحاب کہف کے واقعہ میں نصیر موجود ہے۔ ارشاد باری ہے فابعثوا احدکم بودقکم ہذا الی المدینۃ فلینبظوا یا اذ کی طعاماً، اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیج دو وہاں جا کر دیکھئے کہ چھ ماہ کہاں ملتا ہے) آیت میں مذکورہ چاندی کا سکہ سب کا تھا اس لئے کہ قوس باری ہے بقرہ ۱۸۰۔ اس کے کی نسبت پوری جماعت کی طرف کی گئی ہے اور پھر اس سے کھانے کی چیز خرید کر لانے کو کہا گیا ہے تاکہ سب کو اسے کھائیں۔ قوس باری وان نخل الطوعم فاخوانکم مشارکت اور مخالطت کے جواز پر دلالت کرتا ہے جیس کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معصوم ہوتا ہے کہ اصداغ کی جو کوشش کر رہا ہے اس میں وہ ثواب کا مستحق نہیں رہے گا۔ اس لئے کہ قول باری فاخوانکم اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ بھائی کی فداغ و بہبود کے لئے کوشاں ہو اس کی مدد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قول باری ہے انما المومنون اخوة فاصلوہم انما اخویکم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دو) اسی طرح قول رسول ﷺ ہے۔ واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه۔ جب تک ایک شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

اس بنا پر قول باری فاخوانکم اس نیکی کی طرف ترغیب و ارشاد پر دلالت کرتا ہے نیز اس سلسلے میں جتنا چاہئے جانے اس پر ثواب کے استحقاق پر بھی دلالت ہو رہی ہے۔ قول باری ہے ولیدشہدوا لا عنکم۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اس حکم کا مظہر بنانے کے سلسلے میں تمہارے لئے تنگی پیدا کر دیتا اور تمہیں وہ یتیموں کو اپنے ساتھ شامل کر لینے اور ان کے مال میں تصرف کرنے سے تمہیں روک دیتا اور تمہیں اپنے مال کو ان کے مال سے جدا رکھنے کا حکم دے دیتا یا یہ کہ تم پر ان کے مال میں تصرف واجب کر دیتا۔

اور ان کا مال تجارت میں لگا کر ان کے لئے نفع حاصل کرنے ضروری قرار دے دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر دی اور آسانی مہیا کر دی نیز تمہیں اصلاح کی خاطر ان کے مال میں تصرف کی اجازت دے دی اور پھر اس پر تمام سے ثواب کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ تمام واجب نہیں کیں کہ پھر تم ان کی وجہ سے تنگ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے کیا کہ تمہیں اپنی نعمتیں یاد دلانے، بندوں کے لئے آسانی اور وسعت کا اعلان کرے اور یہ بتا دے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ قول باری فاخوانکم۔ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی احکام کے لحاظ سے مومن ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے انہیں تمہارے بھائی کہہ کر پکارا ہے نیز اللہ کا یہ بھی فرمان ہے انما المومنون اخوة۔ (احکام القرآن، بیروت)

ومن سورة العنکبوت

سورة عنکبوت سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة کا نام

اس سورة کا نام العنکبوت ہے، کیونکہ اس سورة کی درج ذیل آیت میں العنکبوت کا ذکر ہے: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کار ساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بنا لیتی ہے اور پٹنک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مڑی کا ہے کاش کہ وہ جان لیتے۔ (العنکبوت ۱۷)

قرآن مجید میں العنکبوت کا لفظ صرف اسی سورة کی اسی آیت میں ہے لہذا اس سورة کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ شرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا کار ساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

سورة العنکبوت کے متعلق احادیث

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الشافعی النیشاپوری السنو ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے سورة العنکبوت کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منافق کے عدد کے برابر سونیاں ملیں گی۔ (الکشف والبیان ج ۷ ص ۲۶۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

اس حدیث کو امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی النیشاپوری السنو ۴۶۸ھ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الوسیط ج ۳ ص ۴۱۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن الضریس امام الخاس امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے دلائل الشیوخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام الدارقطنی نے اسنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورج اور چاند گن گننے کی نماز چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھی پہلی رکعت میں سورة العنکبوت یا سورة الروم پڑھی اور دوسری رکعت میں سورة یسین پڑھی۔ (الدرر السوری ج ۶ ص ۳۹۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورج گرہن گننے کی نماز دو رکعت ہے جس میں چار رکوع ہیں اور ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے ائمہ ثلاثہ کی دلیل مذکور احمد حدیث ہے اور امام ابوحنیفہ دلیل مذکور ذیل حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں سورج گرہن کا رسول اللہ ﷺ نے قیام کیا (انتالبا کیا کہ) لگتا تھا آپ رکوع نہیں کریں گے پھر آپ نے انتالبا رکوع کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم: ۱۱۹۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۶۷، مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۱)

سورة العنكبوت کا زمانہ نزول

یہ سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، تو جوانوں کو ان کے والدین زدو کوب کرتے تھے اور غلاموں پر ان کے آقا مشق ستم کرتے تھے اس وجہ سے قدرتی طور پر ان نو مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سر اٹھاتے تھے کہ جب ہم برحق دین پر ہیں تو ہم پر یہ مصائب کیوں آرہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی اور ابھی تو تم پر اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا ظلم و ستم پچھلی امتوں پر ہوا ہے اور جتنے مصائب انہوں نے راہ حق میں برداشت کئے ہیں۔

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔

چوں سے گویم مسلمانم بلرزم کہ دائم مشکلات لالہ را

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے یہ سورت سورۃ الروم کے بعد اور سورۃ المطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں سورۃ العنكبوت کے بعد المطففین کے سوا اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور یہ سورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔

اہل کتاب سے مجادلہ اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} نَهَاهُمْ عَنْ مُجَادَلَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِي بَرَاءَةِ فَقَالَ: {فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وَلَا مُجَادَلَةَ أَشَدَّ مِنَ السِّيفِ۔

اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو، ماسوا ان کے جوان میں سے ظالم ہیں اور تم کو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں۔ (عنکبوت، 46) اس آیت میں مجادلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد سورت تو بہ کی اس آیت سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (توبہ 29) لہذا اب تلوار کے مجدلہ جو سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔

شرح

قول باری ہے: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے (قنادہ کا قول ہے کہ یہ آیت قور باری (وقالو المشركين اور مشرکین سے قتل کرو) کی بنا پر منسوخ ہو چکی ہے۔ کوئی بحث توار کے استمع۔ سے بڑھ کر نہیں ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ قنادہ کی مراد یہ ہے کہ آیت، زیر بحث کا حکم قتل کے حکم سے پہلے کا ہے۔ قول باری ہے: (الا الذين ظلموا منهم۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں)۔ یعنی۔ والدہ اعلم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بحث وجدال وغیرہ میں تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو جو اس امر کا مقتضی ہو کہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ رکھو۔ اس کی مثال یہ قول باری ہے: (ولا تقتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا کم فیہ فان قاتلوا کم فاقتلواہم۔ اور ان کے ساتھ مکہ حرام کے آس پاس جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو انہیں قتل کرو) مجاہد کا قول ہے: (الا الذين ظلموا منهم) سے مراد وہ لوگ ہیں جو جزیہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہوں۔ ایک قول کے مطابق وہ لوگ مراد ہیں جو کفر پر ڈنکے رہے حالانکہ ان پر حجت تام ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو، سو ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور تم کو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ہم معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے احکامات شیعہ ہیں اور (اے رسول مکرم!) تم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں (العنکبوت: ۴۷-۴۶)

اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے محمل

اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے مجاہد کے نزدیک یہ آیت محکمہ ہے جتنی غیر منسوخ ہے اور قنادہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے مجاہد نے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کو نرمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے۔ ان کے اسلام لانے کی امید رکھی جائے اور یہ جو فرمایا ہے۔ سو ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اور نہ تمام اہل کتاب ظالم ہیں اور ان ظالموں سے تم بحث میں سخت لوب و لجاج اختیار کر سکتے ہو۔ اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رفقاء اگر وہ تمہارے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں تو ان سے بحث نہ کرو اور ان کی موافقت کرو، سو ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے کفر پر قائم رہے اور انہوں نے عہد شکنی کی جیسے بنی قریظہ اور بنی النضیر اس صورت میں بھی یہ آیت محکمہ ہے۔ ان اہل کتاب سے قتل کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں

اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں (ان سے قاتل کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ساتھ یہ جزیہ دیں (التوبہ: ۲۹) اور یہ جو غریب یا ہے ماسوا ان کے جوان میں ظلم ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے اودا کے قاتل ہیں جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں نے کہا یہ اللہ مفلونہ (المائدہ: ۶۱) اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور کہا ان اللہ فقیر و محن افتاء (آل عمران: ۱۸۱) بیشک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سو یہ لوگ مشرک ہیں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور جزیہ و انہیں کیا۔ انہیں اس وغیرہ نے باجن مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت مکہ میں قاتل اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور نہ جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا قول بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور اس کا معنی یہ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی سے بحث کرو ماسوا ان کے جوان میں سے خام میں اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی سوا ان کے خلاف کھوار سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لائے انہیں یا جزیہ دیں یعنی یہ چند کہ یہ سورت مکی ہے لیکن مدنی ہے اور اس سورت کو اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے مکی کہا گیا ہے۔ (محصلاً روح المعانی ج ۲ ص ۴-۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ) جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے یا کسی ایک صورت کو ترجیح دی جائے۔

ان کے بعد فرمایا اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نزل کیا گیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے پھر مسلموں کے لئے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو اور یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۴۶-۷۰۴۵-۴۸۵) دارالرقم بیروت

علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی متوفی ۸۵۰ھ کہتے ہیں:

اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو ہو سکتا ہے کہ واقع میں ان کی بات غلط ہو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات واقع میں صحیح ہو اس ارشاد کا تعلق ان احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے توقف کیا جاتا ہے یہ حدیث ان میں توقف کرنے کی اصل اور دلیل ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جو دو بہنیں باندیاں ہوں ان کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں حضرت عثمان نے فرمایا ان کو ایک آیت نے حلال کر دیا اور وہ یہ ہے: اور شوہر والی عورت میں تم پر حرام کی گئی ہیں ماسوا باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں آجائیں (النساء: ۲۴) اور ایک آیت نے ان کو حرام کر دیا ہے اور وہ یہ آیت ہے: اور تم پر دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ (النساء: ۲۳)

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے نہ رات کی وہ ہر پیر سے دن روزہ رکھے گا

پھر اتفاق سے ایک پیر کو عید کا دن تھا تو اب وہ اس دن روزہ رکھے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویلوفاند ورم (الحج: ۲۹) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ان علماء کا طریقہ ہے جو احتیاط کرتے ہیں اگرچہ دوسرے علماء اجتہاد کرتے ہیں اور اصول اور قواعد کا اعتبار کر کے کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح دیتے ہیں اور ان میں سے ہر فریق خیر پر ہے اور اس کا طریقہ مشکور ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۸ ص ۱۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اصول یہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے دلائل مساوی ہوں تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دو باتیں باہمیاں ہوں تو انکو طوطی میں جمع نہ کیا جائے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے اور قطعی ہے اور عید کے دن روزے کی ممانعت خبر واحد سے ہے جو ظنی ہے لہذا یہ مساوی دلائل نہیں ہیں پس اس صورت میں عید کے دن بھی روزہ رکھ کر نذر پوری کی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل کتاب کے لقب کے مستحق ہیں۔ اور فرمایا (اے رسول مکرّم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں (العنکبوت: ۴۷)

اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ان اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس دین کے متعلق پیش گوئی پڑھی تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ہی لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حالانکہ جو یہودی اور عیسائی ایمان نہیں لائے وہ بھی اہل کتاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کے زمانہ میں آپ کی تصدیق کی اور قرآن مجید پر ایمان لائے وہی درحقیقت اہل کتاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی کی تصدیق کی اور اس کے تقاضے پر عمل کیا اور یہ ایمان نہ لانے والے اور مکرر ہیں تو وہ صرف نام کے اہل کتاب ہیں درحقیقت اہل کتاب نہیں ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ اب ان کی کتاب کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں رہا یہ سوال کہ یہ سورت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سورت کو اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے کی کہا گیا ہے۔

اور فرمایا ہے: اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اس سے مراد عرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں اس آیت میں انکار کے لئے جہد کا لفظ فرمایا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کے برحق ہونے کے علم کے باوجود اس کا انکار کرنا اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو متعدد معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرنے لگے اور وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی کتاب میں آپ کی نبوت کی پیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے جیسے

کعب بن اشرف اور ابورافع وغیرہ۔

اہل کتاب مجادلہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

۱۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تعجلوا اهل الکتاب الا بالیٰ بنی احسن الا لذلین ظلموا منہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے۔ یا اس کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا ہاتھ بالکل بندھا ہوا ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یا انہوں نے محمد ﷺ کو تکلیف دی اور وہ اہل کتاب تھے اور فرمایا آیت وقولوا امن بالذی انزل الینا و انزل الیکم جو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یا اللہ فقیر ہے اور محمد ﷺ کو تکلیف نہیں دی۔

۲۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت ولا تعجلوا اهل الکتاب الا بالیٰ بنی احسن کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بڑی بات کہیں تو تم خیر کی بات کہو الا الذی ظلموا منہم مگر جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے انتقام لے لو۔

۳۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولا تعجلوا اهل الکتاب الا بالیٰ بنی احسن الا الذین ظلموا منہم کے بارے میں روایت کیا کہ تم نہ لڑو مگر جو تم سے لڑے اس سے لڑو اور جو جزیہ نہ دے اس سے بھی لڑو اور جو ان میں سے جزیہ ادا کر دے تو اس سے اچھی بات کہو۔

۴۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تعجلوا اهل الکتاب الا بالیٰ بنی احسن سے مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان سے جھگڑا کرو یعنی ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔

۵۔ ابن ابی حاتم نے سفین بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت بالیٰ بنی احسن کے بارے میں فرمایا یعنی تم کہو اھنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و اھنا و الھکم واحد و نحن لھ مسلمون یعنی ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر جو تمہارے طرف اتاری گئی اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں یعنی اس طرح ان سے جھگڑا کرو جو اچھے طریقے سے ہو۔

۶۔ ابوداؤد نے فی ناسخ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن الانباری المصاحف میں فتاۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تعجلوا اهل الکتاب الا بالیٰ بنی احسن سے مراد ہے کہ اس آیت میں ان کو جھگڑا کرنے سے منع کر دیا گیا پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر (التوبہ آیت ۲۹) یعنی لڑو تم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیونکہ تم لو سے زیادہ سخت کوئی جھگڑا نہیں۔

اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب نہ کرنا

۷۔ البخاری و السنائی ابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویہ اور بیہقی شعب الایمان میں ابویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے تو رسول اللہ

منسوخ ہے۔ فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور زندان کی تکذیب کرو اور یوں کہو آیت اٰمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم والہکم واحد ونحن لہ مسلمون

۸۔ عبدالرزاق والقرطبی وابن جریر نے عطاء بن یر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہودی رسول اللہ منسوخ ہے کہ اصحاب سے بہت باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں مسلمانوں کو اچھی لگتی تھیں تو رسول اللہ منسوخ ہے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور یوں کہو آیت اٰمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔

۹۔ عبدالرزاق نے المصنف میں واہن سعید و احمد اور شافعی نے اپنی سنن میں ابوہریرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہودیوں سے ایک آدمی نے جنات کے بارے میں کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ منسوخ ہے فرمایا جب اہل کتاب تم کو بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ تم ان کی تکذیب کرو اور یوں کہو اٰمنا باللہ وکتبہ ورسولہ اٰمر وہ سچی بات ہے تو تم نے ان کی تکذیب نہیں کی اور اٰمر وہ بات جھوٹی ہے تو تم نے ان کی تصدیق نہیں کی۔

۱۰۔ الشافعی نے اپنی سنن میں اور الشعب میں والذہبی و اب نضر السجری نے الدہقانہ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ منسوخ ہے فرمایا کسی چیز کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھو یا مشہور ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو یا تم جھوٹ کو بچھو گے اللہ کی قسم اگر مومن (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو تمہارے درمیان تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔

۱۱۔ عبدالرزاق نے زید بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ منسوخ ہے فرمایا کسی چیز کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھو کیونکہ وہ ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔

۱۲۔ عبدالرزاق ابن جریر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کیونکہ وہ ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اگر ایسا کرو گے تو تم حق کو جھٹکو گے اور جھوٹ کو بچھو گے اگر تم کو ضروریات پوچھنا پڑے تو ہر حال میں تم دیکھو اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہے اس کو لے لو اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ عنکبوت، ہیروت)

ومن سورة الجاثية

سورت جاثیہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ

جاثیہ کا معنی ہے: دوزانو اور گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جاثیہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے: دوزانو یا گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ اس سورت کا نام الجاثیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں یہ لفظ ہے، وہ آیت یہ ہے:

وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتبها اليوم تعزون ما كنتم تعملون (الجاثية: 28)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا

یعنی قیامت کے دن، اس دن کے خوف کی شدت سے ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس انتظار میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب لیتا شروع کر دے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں۔ یہ سورت میک دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر بیسٹھ ہے اور ترتیب محف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینتالیس ہے اور یہ سورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

یہ سورت الدخان کے مشابہ ہے، الدخان اس مضمون پر ختم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ان پر اس کا پڑھنا آسان ہو جائے اور اس سورت کی ابتدا بھی قرآن مجید کے تعارف سے کی گئی ہے:

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم (الجاثية: 2)

اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے دوسری مشابہت یہ ہے کہ سورۃ الدخان میں بھی اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائد قاسدہ کا رد کیا گیا تھا اور اس سورت میں بھی ان ہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔

مشرکین سے درگزر کرنے کی ممانعت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَزِجُونَ يَأْمُرُ اللَّهُ} وَهُمْ الْمَشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِّلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغْفِرُوا لَهُمْ لَمْ يَنْسَخْ ذَلِكَ بَعْدَ فِي بَرَاءَةِ فَقَالَ {فَأَقْضُوا الْفُسْخَ كَيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمْوَهُمْ}

النحاس 205، ابن سلامہ 73، مکی 330، وفيه قول قتادة ابن الجوزي 210، العتاشي 65، ابن المتوج 170.

آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس

کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے۔ (جائزہ، 149) اس آیت میں مشرکین سے درگزر کرنے کا بیان ہے جبکہ سورت توبہ میں جب ان سے جنگ کرنے کا حکم آیا تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ پس مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ (توبہ، 5)

شرح

اے محبوب ﷺ! آپ فرمائیں ایمان والوں کو چشم پوشی کریں ان سے جو ایام اللہ سے امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ جزا دے اس قوم کو جو وہ کر رہے ہیں جو اچھا عمل کرے وہ اس کی جان کیلئے ہے اور جو برا کرے وہ اس پر ہے پھر تمہارے رب کی طرف سب لوٹائے جا جائیں گے۔

اس آیت کے شان نزول تین ہیں پہلا یہ کہ فاطمہ بن عازوراء یہودی نے جب "من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً" سنا تو یہ بکواس کی کہ محمد ﷺ کا رب (معاذ اللہ) محتاج ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔

اس کو سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کے قتل کو چل نکلے۔ حضور سید عالم ﷺ نے انہیں آدمی بھیج کر وہاں پہنچا دیا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بعد میں آیت قتل سے منسوخ الحکم ہو گئی۔

دوسرا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی محطلق میں مسلمان بزمِ مسیح پر اتارے، یہ ایک کنواں تھا، عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام کو پانی لینے بھیجا وہ دیر سے واپس آیا تو اس سے سب دریافت کیا تو کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے بیٹھے تھے جب تک نبی اکرم ﷺ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی مشکیں نہ بھر لیں اس وقت تک انہوں نے کسی کو مشک نہ بھرنے دی۔ اس لئے کہ یہ اصول شرعی تھا کہ الاول فالاول جو پہلے پانی پر آئے وہ پہلا حقدار ہوگا مگر اس کو عدا بھی تھا اور یہ قانون سے واقف بھی نہ تھا اس نے حضور سید عالم ﷺ کی شان میں سخت ست الفاظ کہے وہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اسے قتل کرنے چلے، حضور سید عالم ﷺ نے انہیں روک لیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور سید عالم ﷺ کی رائے کو ترجیح دی گئی، اس روایت کے مطابق یہ آیت مدنی مانی جائے گی۔

تیسرا شان نزول بقول مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی آپ نے اس کو پکڑنا چاہا تو حضور سید عالم ﷺ نے روک دیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

بہر حال اسلام میں جب تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمان کفار سے کمزور تھے اس وقت یہ حکم جاری رہا جب مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اور آیت قتال و اقاتلوہم حیث ثقتہم و ہم یا ایہا النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغظ علیہم، و قاتلوہم حتی لا تکنون فتنۃ۔ نازل ہوئی تو اس کے بعد سے مشرکین کا مقابلہ اور مقاتلہ لازمی ہو گیا اور اس آیت کا حکم منسوخ قرار پایا، نیز جو بے تبدیل امر کے مرادف ہے کہ ماحول کے مطابق حکم لے لے لو احکام ہوں۔

بہر حال آیت کریمہ میں جو ارشاد ہے کہ ان سے چشم پوشی کریں اور درگزر کریں یہ احکام اول کے ہیں ان پر آج عمل نہیں اور اگر ایسا موقع ہو کہ مسلمان کمزور ہوں اور کافر طاقتور تو وہی حکم پھرا جاتا ہے، آگے ارشاد ہے۔ (تفسیر الحسنات)

مشرکین سے جنگ کے متعلق روایات کا بیان

۱:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا" (آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں) کے بارے میں روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ برابر درگزر کرنے کا حکم فرماتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے اور اس کے بارے میں ترغیب دیتے تھے یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اسے چھوڑ دیں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتا اور ذکر کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس کو اس آیت نے منسوخ کیا ہے جو سورۃ انفال میں ہے (آیت) "فاتعظہم فی الحرب" (الایہ)

۲:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردودہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا" کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم ﷺ مشرکین سے اعراض فرماتے تھے جب وہ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین سے قتال کرنے کا حکم فرمایا پس یہ آیت منسوخ ہے۔

۳:- ابوداؤد نے اپنی تاریخ میں وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایامہ اللہ" (آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے) یعنی وہ لوگ جو لوگ جو اللہ کے انعامات کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا یا انعام نہیں فرمایا۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ اس (حکم) کو قتل والی آیت منسوخ کر دیا ہے۔

۴:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وابن الانباری نے المصنف میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایامہ اللہ" کے بارے میں روایت کیا کہ یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے (آیت) "فاذا نسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم" (جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے لڑو جہاں ان کو پاؤ۔)

۵:- ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے یعنی (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایامہ اللہ" تو میں تجھ کو رو دناک سزا دیتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں ان میں سے ہوں جو ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں پھر آپ کو کیا ہے کہ آپ مجھے سزا نہیں دیتے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں درگزر کروں ان لوگوں سے جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے جو جو اللہ کی امید رکھتے ہیں تو وہ بدرجہ اول اس بات کے مستحق ہیں (پھر فرمایا) تو چلی جا تو آزاد ہے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ جاثیہ، بیروت)

ومن سورة الأحقاف

سورت احقاف سے نسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة الاحقاف کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الاحقاف ہے کیونکہ قرآن مجید کی اس سورت کی ایک آیت میں الاحقاف کا ذکر ہے، وہ آیت یہ ہے:

وَإِذْ نُنَزِّلُ الْأَمْثَالَ إِذْ نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ فَزَهَّاهُ بِالْأَحْقَافِ (الاحقاف: ۲۸)

اور خدا کے بھائی (ثمود) کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔

احادیث میں بھی اس سورت کو الاحقاف سے تعبیر فرمایا ہے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ اے خُلم سے ایک سورت پڑھائی اور وہ ثلاثین میں سے الاحقاف ہے (جس سورت کی تیس سے زیادہ آیتیں ہوں اس کو ثلاثین کہتے ہیں)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، وہاں ایک شخص اس سورت کو کسی اور طریقہ سے پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا: تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے، میں نے ایک اور شخص سے کہا: تم اس سورت کو پڑھو، اس نے ہم دونوں کے علاوہ کسی اور طریقہ سے اس سورت کو پڑھا، میں ان دونوں کو لے کر نبی ﷺ کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ دونوں اس سورت کی قرأت میں میری مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا: تم سے پہلی آیتیں اس لئے ہدایاں ہو گئیں تھیں کہ وہ اپنی کتاب میں اختلاف کرتی تھیں۔ اس وقت آپ کے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر شخص اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا گیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۹، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۹۷۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

ابتداء میں قرآن مجید کو آسانی کے لئے سات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی، رسول اللہ ﷺ ہر شخص کو اس کی لغت اور قرأت کے مطابق پڑھاتے تھے، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام مصاحف کو صرف ایک لغت قریش پر جمع کر دیا کیونکہ جب اسلام بہت علاقوں میں پھیل گیا اور لوگ مختلف قرأت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے تو ہر ایک اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط کہنے لگا اس لئے حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ سب کو ایک قرأت پر جمع کر دیا جائے تاکہ امت میں فتنہ نہ ہو۔

الأحقاف کا معنی

علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں: الأحقاف کا واحد "الحقف" ہے، "الحقف" طویل اور بلند ٹیلہ کو کہتے ہیں جو قدرے ٹیز ہا ہو، الأحقاف: ۲۱ میں جو الأحقاف کا ذکر ہے اس سے مراد بلند اور طویل ٹیلے ہیں۔ جوہری نے کہا: اس سے مراد قوم عاد کے گھر ہیں، یہ ٹیلے۔ یمن میں ہیں جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ (سان العرب ج ۴ ص ۱۷۵، دار صادر، بیروت، ۲۰۰۳ء)

الأحقاف کا محل وقوع

قوم عاد کا مرکزی مقام سرزمین احقاف ہے، یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ریلج خالی ہے جسے صحرائے اعظم الدہنا بھی کہا جاتا ہے، ہر چند کہ ریلج خالی آبادی کے لائق نہیں ہے تاہم اس کے اطراف میں کچھ حصہ آبادی کے لائق ہے، خصوصاً وہ حصہ جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی اس وقت مکمل آباد نہیں ہے اور اس میں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تاہم قدیم زمانہ میں اسی حضرموت اور جران کے درمیانی حصہ میں عاد ارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں آدمی کا عذاب بھیج کر نیست و نابود کر دیا تھا۔ شیخ عبدالوہاب نجار نے "قصص الانبیاء" میں تصریح کی ہے کہ مجھ سے حضرموت کے باشندے احمد بن عمیر یحییٰ نے بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن کے کھوج میں حضرموت کے شمالی میدان میں قیام پذیر رہے، بسیار کوشش کے بعد ٹیلوں کی کھدائی سے سنگ مرمر کے کچھ برتن ملے جن پر کسی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ (لغات القرآن ج ۱ ص ۳۸۔ ۳۷، مخلصا، دار الاشاعت، کراچی)

سورة الأحقاف کا زمانہ نزول

یہ سورت بالاتفاق مکہ میں ہے، البتہ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ اس کی دو آیتیں ہیں: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" (الأحقاف: ۱۰) اور علامہ سیوطی نے "الاتقان" میں ان دو کے علاوہ ایک اور آیت کا بھی استثناء کیا ہے وہ ہے: "وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (الأحقاف: ۱۵) (البدیع صحیح یہ ہے کہ صرف پہلی دو آیتیں مدنی ہیں۔ سورتوں کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۶۵ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۶ ہے اور اس سورت کی پینتیس آیتیں ہیں، یہ سورت الذاریات سے پہلے اور الجاثیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا وہی زمانہ نزول ہے جو الجاثیہ کا زمانہ نزول ہے۔

احوال دنیا و آخرت سے متعلق علم نبوت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا أَذِرُ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا يَكُنْ} قَدْ أَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَفْعَلُ

لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {بَيَانَ ذَلِكَ فَقَالَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} إِلَى قَوْلِهِ {نَضْرُ أَغْرِيًا}

آپ کیسے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور (نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ) تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ (احقاف، 9) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے (کفار و مشرکین و منافقین کی جانیں) اس کے بعد یعنی اس استفہام کے بعد سورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: اے محبوب (حدیبیہ کی صلح کی ہوئی) حقیقت میں ہم نے کھلم کھلا تمہاری فتح کرا دی۔ تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے انگوں اور پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھے۔ اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ (سورت فتح، 1، 2، 3)

شرح

زمرہ نے کہا: اگر تو یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو مغفرت کی علت کیسے بنایا ہے؟ میں کہوں گا: اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت کی علت نہیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چار امور کو جمع کیا گیا ہے وہ مغفرت، اتمام نعمت، صراطِ مستقیم کی ہدایت اور غالب مدد۔ گویا فرمایا: ہم نے تیرے لئے فتح مکہ کو آسان بنادیا تیرے دشمن کی خلاف تیری مدد کی تاکہ آپ کے لئے دونوں جہانوں کی عزتوں اور دنیا و آخرت کے غلبہ کو جمع کر دے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مراد فتح مکہ ہو اس حیثیت سے کہ یہ دشمن کے ساتھ جہاد ہے۔ مغفرت اور ثواب کا سبب ہے۔

ترمذی شریف میں حضرت انس سے مروی ہے کہ یہ آیت نبی کریم ﷺ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے“ پھر نبی کریم ﷺ نے ان پر اس آیت کو پڑھا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی: کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کے بارے میں حضرت مجمع بن جاریہ سے بھی ایک روایت مروی ہے۔

عطا قرطبی نے کہا: اسے مراد حضرت آدم (علیہ السلام) اور حضرت حواء کی خطا ہے اور وہ تاخر سے مراد آپ کی امت کے گناہ ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ فتح، بیروت)

مفسر قرآن علامہ سید محمد احمد قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کے لئے روشن فتح دی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے آپ کے انگوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دے اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھے اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔

آیت کریمہ میں اتانفقا فرما کر لیغفر لک فرمایا ہے یہ لام جو لیغفر پر ہے سہمی ہے۔ خازن اور روح البیان میں اسے لام سہمی ظاہر کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ بنے ”تاکہ بخش دے آپ کی ذات کے باعث آپ کے غلاموں کے پہلے پچھلے گناہ“۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ محمد ﷺ میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور استغفر لذنبک پر ہم لکھ چکے۔ یہاں اور وضاحت سے فرمایا کہ آپ کے سبب سے آپ کے پہلے اور پچھلے غلاموں کے گناہ معاف فرمائے اور اگر اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ حضور ﷺ کے گناہ

معاف ہوں تو پھر عصمت انبیاء (علیہم السلام) کا مسئلہ جو عقیدہ اہل سنت ہے، لغو ہو جائے گا۔ بناء بریں لام سببی ہی ماننا پڑے گا اور گناہوں کی معافیاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔

شان نزول آیت کریمہ کا یہ ہے کہ سورۃ انفحات حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے نزول پر بہت بڑی خوشی منائی اور بخاری و مسلم و ترمذی کی روایات کے مطابق صحابہ علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بادیں پیش کیں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں تھا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے اصحاب علیہم رضوان کے اس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ سے لی طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ حملہ اصحاب علیہم رضوان کو اس خواب کی خبر دی اور یہ بھی یہاں کچھ لینا ضروری ہے کہ نبی کا خواب وحی کے درجہ پر ہوتا ہے وہ خیال یا اضافات احلام نہیں ہو سکتے۔ اسی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر صحابہ علیہم رضوان کو دی اور صحابہ علیہم رضوان کے اعتقاد میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی تھا اسی وجہ میں بہت خوش ہوئے اور کچھ گئے کہ یہ بشارت عظمیٰ ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو اصحاب علیہم رضوان کے ساتھ یکم ذی قعدہ سنہ 6ھ کو عمرہ کا قصد فرمایا۔ مقام ذوالصفیہ پہنچ کر مسجد میں دو رکعت اور فرمائے (یہ وہ مقام ہے جو مدینہ والوں کا میقات ہے۔ مدینہ منورہ سے چل کر جب حاجی مکہ معظمہ آتا ہے تو اسی جگہ سے احرام باندھتا ہے اور بعض اصحاب علیہم رضوان نے مقام تحفہ سے احرام باندھا۔

راستہ میں پانی ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتابہ کے سوا اور کسی کے پاس پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے اپنا دست اقدس آفتابہ میں رکھا تو انگشت ہائے مبارکہ سے چشمے جاری ہو گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تمام لشکر یہاں ہوا۔ جب مقام عثمان پر پہنچے تو خبر موصول ہوئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں اور مقام حدیبیہ پر جب تشریف لے آئے تو پانی کی ضرورت پڑی۔ اب پانی بالکل ختم تھا صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کنوئیں میں کلی فرمائی۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا کہ پانی کنوئیں کے اوپر ابل آیا سب نے پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔

یہاں کفار قریش کی طرف سے کئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرنے کے لئے بھیجے گئے سب نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے تشریف لائے ہیں مگر اہل مکہ کو یقین نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی جو سرداران حلف میں سے قبیلہ بنی ثقیف کے بڑے متمول اور مستعد تھے کہ یہاں بھیجا گیا۔ یہاں آکر انہوں نے جان نثاران صحابہ علیہم رضوان کا نقشہ دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ وضو میں پرگر نہ نہیں دیتے اور لعاب دہن ہاتھوں میں لے کر تبرک اپنے بدن پر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے مؤدب ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس نے واپس ہو کر اہل مکہ کو کہہ کہ وہ یقیناً عمرہ کو تشریف لائے ہیں لیکن اگر وہ جنگ و جدل بھی فرمائیں تو ان کے ساتھ وہ چاہنازی ہیں کہ تم ان پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے شاہان فارس روم کے یہاں یہ جلال و ہیبت نہیں دیکھا۔

اس پر اہل مکہ نے کہا: ”ایسی بات مت کہو ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے۔ وہ اگلے سال آئیں گے۔“ عروہ نے کہا: ”مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے۔“ عروہ کہہ کر واپس ہو گئے اور بعد میں مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضور

میں نے صحابہ علیہم رضوان سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کی خبر سن کر کفار خوفزدہ ہوئے تو انہوں نے صبح کی پیشکش کی حضور ﷺ نے منظور فرمائی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے سال آئندہ پر حضور ﷺ کا تشریف لانا قرار پایا۔ اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اسلئے قرآن کریم نے فرمایا انا فتحناک فتحا مبینا۔ چنانچہ اس سے اکثر مفسرین نے فتح سے صلح حدیبیہ مراد لی ہے اور بعض نے تمام فتوحات اسلامیہ جو آئندہ ہونے والی تھیں ان کی بشارت مراد لی ہے آگے ارشاد ہے۔ (تفسیر الحسنات)

شان نزول: (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا الفتح: 1) حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور پر نازل ہوئی، حضور کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی حاصل ہوئی اور صحابہ نے حضور کو مبارکبادیں دیں۔ (بخاری و مسلم و ترمذی) حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم ﷺ نے خواب دیکھا کہ حضور مع اپنے اصحاب کے اسن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کئے ہوئے، کوئی قصر کئے ہوئے اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی کئی ٹی، طواف فرمایا، عمرہ کیا، اصحاب کو اس خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے، پھر حضور نے عمرہ کا قصد فرمایا اور ایک ہزار چار سو اصحاب کے ساتھ یکم ذی القعدہ ۶ھ ہجری کو روانہ ہوئے، ذوالخلفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں دو رکعتیں پڑھ کر عمرہ کا احرام باندھا اور حضور کے ساتھ اکثر اصحاب نے بھی، بعض اصحاب نے بحدہ سے احرام باندھا، راہ میں پانی ختم ہو گیا، اصحاب نے عرض کیا کہ پانی لشکر میں بالکل باقی نہیں ہے سوائے حضور کے آقاؐ کے کہ اس میں تموزا سا ہے، حضور نے آقاؐ میں دست مبارک ڈالا تو انگشت ہائے مبارک سے چشمے جوش مارنے لگے تمام لشکر نے پیا، وضو کئے، جب مقام عسفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے سرداران کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں، جب حدیبیہ پر پہنچے تو اس کا پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ نہ رہا، گرمی بہت شدید تھی، حضور سید عالم ﷺ نے کنوئیں میں کئی فرمائی، اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا، سب نے پیا، اونٹنوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لئے کئی شخص بھیجے گئے، سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت متول شخص تھے تحقیق حال کے لئے بھیجا، انہوں نے آکر دیکھا کہ حضور دست مبارک دھوئے ہیں تو صحابہ تبرک کے لئے غسالہ شریف حاصل کرنے کے لئے ٹوٹے پڑے ہیں، اگر کبھی تھکتے ہیں تو لوگ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہروں اور بدن پر برکت کے لئے لٹاتا ہے، کوئی بال جسم اقدس کا گر نے نہیں پاتا اگر اچھا ناچا جدا ہوا تو صحابہ اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جب حضور کلام فرماتے ہیں تو سب ساکت ہو جاتے ہیں۔ حضور کے ادب و تعظیم سے کوئی شخص نظر اوپر کو نہیں اٹھ سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں بادشاہان فارس و روم و مصر کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ ﷺ کی ان کے اصحاب میں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کا مقابل نہ ہو سکو گے، قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں گے، عروہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ معذراپنے ہمراہیوں کے طائف واپس چلے گئے اور اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف بہ اسلام کیا، یہیں حضور نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت کی خبر سے کفار خوفزدہ

ہوئے اور ان کے اہل الرائے نے یہی مناسب سمجھا کہ صبح کر لیں، چنانچہ صبح نامہ لکھا گیا اور سال آئندہ حضور کا تشریف لانا قرار پایا اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی، اسی لئے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں اور بعض تمام فتوحات اسلام جو آئندہ ہونے والی تھیں۔ اور غرضی کے صیغہ سے تعبیر ان کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے۔
(خازن و روح البیان)

اس کے معنی میں مفسرین کی چند قول ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیل جائے گا؟ وہ مجھے معلوم نہیں، یہ معنی ہوں تو یہ آیت منسوخ ہے، مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ کلات و عڑی کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں، اگر یہ قرآن انکا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت (لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُؤَيِّدَكَ بِمَا تُسْتَغِيثُ) ۱۰ (فتح: ۲) نازل فرمائی، صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو مبارک ہو آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا) ۱۰ (فتح: ۵) اور یہ آیت نازل ہوئی (وَيُكْفِرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا) ۱۰ (حزاب: ۴۷) تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا، دوسرا قول آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی، مکتہ بین کا بھی، معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا؟ یہ معلوم نہیں، اگر یہ معنی لئے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلایا (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) ۱۰ (الصف: ۹) اور (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّهُ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ۱۰ (الأنفال: ۳۳) بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرمادیا خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے اور اگر درایت بمعنی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا مؤید ہے، علامہ نیشاپوری نے اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ اس میں نبی ابنی ذات سے جاننے کی ہے، مومن جنت الٰہی جاننے کی نفی نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان)
(عن قتادة عن أنس بن مالك: ۳) إِنَّ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَجَعَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَخَالِطُونَ الْحَزْنَ وَالْكَأَبَ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنَاسِكِهِمْ فَتَحَرَّوْا الْهَدْيَ بِالْحَدِيثِ فَحَدَّثَهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَأَصْحَابِهِ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا فَلَهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هِنِينًا مَرَيْنَا بِنَبِيِّ اللَّهِ قَدِيرِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَهَا: {لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا}

حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیبیہ سے واپس لوٹ آئے۔ حالانکہ صحابہ کرام پریشانی اور تنگی میں تھے کیونکہ ان کے درمیان اور منافک درمیان معاہدہ حائل ہو گیا لہذا انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی۔

نیز اہل بیت نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے“ پھر نبی کریم ﷺ نے ان پر اس آیت کو پڑھا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کی معاملہ کرے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی: تاکہ اللہ مومنوں اور مومنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ (فتح، 5)

احکام تاسخہ ومنسوخہ اور اخبار و احوال آخرت کا بیان

حدثنا همام ورجل يقال له أبو عبد الله قال سمعت السدي يقول ما كان في القرآن من خبر فإنما أخبر به العليم الخبير يعلم فليس منه منسوخ إنما هو من الأخبار وأحبر عن الأعمم الماضية ما صنعوا وما صنع بهم وعما هو كان بعد فناء الدنيا فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم.

قال حدثنا همام عن الكلبي (1) في هذه الآية [وَمَا أَذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا كأنه مبرأض ذات شجر ونخل فقال له بعض أصحابه رؤياك التي رايت فقال [وَمَا أَذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] أنزل بمكة أو أخرج منها إلى غير ها أو أتحوّل منها إلى غير ها.

(1) معجم اسماعيل بن عبد الرحمن من رواة الحديث توفي سنة 127 هـ "موازن الاعتدال" 236/1 تهذيب التهذيب 313/1.

طبقات المفسرين 109/1 "اسباب نزول القرآن" 403، 405 وفيه رواية لقنادة عن أنس لهاب النقوي أسباب النزول 198.

ہام نے ابو عبد اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے سدی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بھی خبر ہے جس کو علم خیر ذات نے بیان کیا ہے اس سے میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے کیونکہ اخبار میں امم سابقہ کے احوال ذکر کیے گئے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح ان احکام میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے جو دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہونے والا ہے۔ ہذا تاسخ ومنسوخ کا تعلق صرف احکام حرام و حلال سے ہے۔

مصنف نے فرمایا کہ ہام نے کلبی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت وَمَا أَذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا گزر ایک ایسی زمین سے ہوا جس میں درخت اور پھل ہیں تو بعض اصحاب نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یہی خواب انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو وَمَا أَذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ مکہ میں نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کے علاوہ زمین کی طرف ہجرت فرمائی یا اس کے علاوہ کسی زمین کی طرف ہجرت کی۔

ومن سورة محمد ﷺ

سورت محمد سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان

سورة محمد کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام محمد ہے، یہ بیان کرنے کے لئے کہ یہ قرآن سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے، علاوہ ازیں اس سورت کی دوسری آیت میں سیدنا محمد ﷺ کا نام مذکور ہے۔ وہ آیت یہ ہے: (محمد: ۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔

ہر چند کو تین اور سورتوں میں بھی نام محمد ﷺ مذکور ہے اور ان سورتوں کا نام محمد نہیں رکھا گیا کیونکہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔ جن اور تین سورتوں میں نام محمد ﷺ مذکور ہے ان کی تفصیل یہ ہے: (آل عمران: ۱۴۴)

(۱۴۴) اور محمد (مستحق عبادت نہیں ہیں) صرف رسول ہیں۔ (الاحزاب: ۴۰)

اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن (وہ) اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری رسول ہیں۔ (فتح) محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اس سورت کا نام سورة القتال بھی ہے کیونکہ اس سورت میں کفار کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کے احکام اور ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے: (محمد: ۴) (سوجب تمہارا کفار سے مقابل ہونا ان کی گردنوں پر وار کرو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفت کر لو (پھر تم کو اختیار ہے) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو (بہ) معاذ (چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یہی حکم ہے۔

سورة محمد کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے سورة محمد کے متعلق حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں: الخاس، ابن مردیہ اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا: سورة محمد مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن مردیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة محمد کی ایک آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک آیت بنو امیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام طبرانی نے "معجم الاوسط" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی ﷺ مغرب کی نماز میں یہ آیت

پڑھتے تھے: (محمد: ۱۰) (الدر المنثور ج ۷ ص ۳۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ھ)

ابن عطیہ اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے اور علامہ قرطبی نے شعبی، بخاری اور ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، تعداد نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے: ۹۶ اور تعداد مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے: ۴۷ اور اس کی آیت ۳۸ آیات ہیں۔

کفار و مشرکین سے جنگ اور حکم نسخ کا بیان

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا لُؤْلُؤًا بِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾ رخص
 اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يَمْنُوا عَلَيَّ مِنْ شَاءُوا مِنْهُمْ وَيَأْخُذُوا الْفِدَاءَ مِنْهُمْ إِذَا اخْتَمْتُمْ لَهُمْ لَمْ نَسْخِ ذَلِكَ فِي بُرَاءَةٍ فَقَالَ {وَأَقْتُلُوهُمْ
 خَيْبٌ وَخَذْتُمُوهُمْ} ۳

حضرت ہمام نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: سوجب تمہارا کفار سے مقابلہ ہوتا تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکے تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو (پھر تم کو اختیار ہے) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو (از خود) ان سے انتقام لیتا، (لیکن وہ یہ چاہتا ہے) کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعہ آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راستہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ (سورت محمد، ۴)

شرح

مفسرین کے نزدیک یہ حکم آیت "فأقولوا المشركين حيث وجدتموهم" اور دیگر آیات قتال سے منسوخ ہو چکا ہے۔

آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے سے متعلق روایات کا بیان

۱:- ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "فأذا لقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب" (سو تمہارا کافروں سے مقابلہ ہوتا تو ان کی گردنیں مارو) یعنی عرب کے مشرکین کی (آیت) - کفروا فاضرب الرقاب - (ان کی گردنیں یہاں تک کہ وہ مارا لہ لہ کہہ دیں۔

۲:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) - حتى إذا اختمتموهم فشدوا الوثاق - (یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکے تو خوب مضبوط باندھ لو) یعنی ان کو قید نہ کرو اور نہ فدیہ لیکر چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی خون ریزی کموار کے ساتھ نہ کر لو۔

۳:- انحاس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - فاما منا بعدو فداء - (پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا - یا معاوضہ لے کر) نبی کریم ﷺ اور ایمان والے قیدیوں کے بارے میں خود مختار ہیں اگر چاہیں تو ان کو قتل کر دیں اگر

چاہیں تو ان کو جلاوطن کر دیں اور اگر چاہیں تو ان سے فدیہ لے لیں۔

۴:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) - فاما منا بعدو فداء - کے بارے میں روایت کیا کہ یہ حکم منسوخ ہے اس کو منسوخ کرنے والی یہ آیت ہے (آیت) - فاذا انسלخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - (پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں مشرکوں کو جہاں پاؤں تکیں کر دو)

قیدیوں پر احسان کرنے کی اجازت

۵:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - فاما منا بعدو فداء - (پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر) تو اس میں ان کے لئے رخصت دی گئی کہ ان میں سے جن پر چاہیں احسان کریں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورۃ براءۃ میں منسوخ فرما دیا اور فرمایا (آیت) - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - (مشرکین کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ)

۶:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والیہ ابو داؤد فی تائیدہ وابن جریر وابن اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) - فاما منا بعدو فداء - کے بارے میں روایت کیا کہ مسلمان کا مقابلہ جب مشرک سے ہو تو ان کو خوب قتل کریں اور جب ان میں سے کسی کو قیدی بنائیں تو ان کے لئے صرف یہ حکم تھا کہ یا ان سے فدیہ لے لیں یا ان پر احسان کریں (اور ان کو آزاد کریں) پھر اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا (آیت) - فاما تشققهم في الحرب فمشر دهم من خلفهم - (الانفال آیت ۵۷) (سو اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں)

۷:- عبد الرزاق فی المصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضحاک و مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) - فاما منا بعدو فداء - کے بارے میں روایت کیا کہ (س) (کے حکم) کو اس آیت نے منسوخ کر دیا (آیت) - فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - (اتوب آیت ۵) (کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ)

۸:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۹:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مشرکین کے دواؤں کے بدلے میں اپنے دو صحابیوں کو چھڑا یا جن کو قید کر لیا گیا تھا۔

۱۰:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے حسن اور عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول (آیت) - فاما منا بعدو فداء - کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا قیدی پر احسان کیا جائے گا اور اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور دوسرے نے کہا ایسا کرو جیسے رسول اللہ ﷺ نے کہا اس پر احسان کیا جائے (یعنی رہا کر دیا جائے گا) مگر فدیہ دیا جائے گا۔

۱۱:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حجاج قیدی لے کر آیا اس نے ان میں سے قیدی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ اس کو قتل کریں تو انہوں نے فرمایا ہم کو اس کا حکم نہیں دیا

گیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) "حقاً اذا ائتمنتموہم فشدوا الوثاق فاما منابعدو فداء" (یہاں تک کہ جب تم ان سے خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا ہے یا معاوضہ لے کر۔

۱۲:- ابن مردودیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانی عورت کے بیٹے کو آزاد کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم احسان کریں اس پر جو اس سے بھی بڑھ کر برا ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) - فاما منابعدو فداء -

۱۳:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المصنف میں اور ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردودیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قتل کرنا حلال نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) - فاما منابعدو فداء - اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو اس صرح کی کسی چیز کی پرواہ نہ کر، میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا صحابہ کو پایا اور وہ اس کا انکار کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ (حکم) منسوخ ہے بلاشبہ یہ حکم اس مصالحت کے بارے میں تھا جو رسول اللہ ﷺ اور مشرکین کے درمیان تھی لیکن آج کے حالات میں حکم اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (آیت) - فاذا انسלخ الاشهر الحرم المشرکین اور فرماتے ہیں (آیت) - فاذا لقیتم الذین کفروا فضررب الرقاب - (یعنی کافروں سے ملو تو گردنوں کو مارو یعنی ان کو قتل کرو اگر وہ عرب کے مشرکوں میں سے ہیں تو ان سے کوئی چیز قبول نہ کرو دوائے اسلام کے اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو قتل کرو اور جو مشرکین عرب کے علاوہ ہیں یعنی جب وہ قید ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان کے بارے میں اختیار ہے اگر وہ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں اگر وہ چاہیں تو ان کو زندہ چھوڑ دیں اور اگر وہ چاہیں تو ان سے فدیہ لے لیں جب وہ اپنے دین سے نہ پھریں اگر وہ اسلام کو ظاہر کریں تو ان سے فدیہ نہ لو اور رسول اللہ ﷺ نے چھوٹے بچوں اور عورت اور شیخ فانی (یعنی بہت بوڑھا آدمی) کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

۱۴:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اس (آیت) - فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم - (التوبہ آیت ۵) نے اس حکم کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھا فدیہ لے کر چھوڑنے اور احسان جتا کر چھوڑنے کے بارے میں۔

۱۵:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المصنف میں عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اہل شرک کو باندھ کر قتل کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے (آیت) - فشدوا الوثاق فاما منابعدو فداء - پھر اس کو منسوخ کر دیا اس آیت نے (آیت) - فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم - (النساء آیت ۸۹) اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو عرب والوں نے یہ گمان کیا کہ صرف عرب والوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدر کے دن پکڑ کر قتل کیا۔ جنگ میں بے ضرر لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے:

۱۶:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے خدمت کے قابل

لڑکے اور مردوروں کو لے کر قتل کرنے سے منع فرمایا۔

۱۷:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا مگر جوان میں سے تلوار کے ساتھ دوڑے یعنی (جو جنگ لڑ رہا ہو اس کو قتل کر دو)

۱۸:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک چھوٹا لکڑی کا بیجاہ ایک آدمی کے پیچھے لگے وہ ایک درخت پر چڑھ گیا ان لوگوں نے اس درخت کو آگ لگادی جب یہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اس بات کی ان کو خبر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا (یعنی آپ نصہ ہو گئے) اور فرمایا میں اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ میں اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب دوں میں گردنوں کے مارنے اور مضبوطی سے باندھنے کے لئے بھیجا گیا۔

واما قولہ تعالیٰ: حتی تضع الحرب اوزارها

۱۹:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "حتى تضع الحرب اوزارها" (جب تک کہ لڑنے والے ہتھیار نہ رکھ دیں) یعنی یہاں تک کہ شرک نہ رہے۔

۲۰:- ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "حتى تضع الحرب اوزارها" سے مراد ہے یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے

۲۱:- الفریابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں عبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "حتى تضع الحرب اوزارها" کے بارے میں روایت کیا کہ یہاں تک کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کا ظہور ہو جائے تو ہر یہودی نصرانی اور (کسی بھی) دین والا اسلام لے اور مکری بھیڑیے سے امن حاصل کر لے اور چوہا کسی چمڑے کے برتن کو نہ کانے اور سب لوگوں سے دشمنی چھی جائے گی یہی اسلام کا سارے دینوں پر غلبہ ہے اور مسلمان آدمی خوشحال ہو جائے یہاں تک کہ اس کے پاؤں خون نہ نکالیں گے جب اسے رکھے گا۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا نزول:

۲۲:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریب ہے جو تم میں سے زندہ رہے گا کہ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) سے (اس حال میں) ملاقات کرے گا کہ وہ امام ہوں گے کہ وہ ہدایت یافتہ امام ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں اس وقت مصلب کو توڑ دیا جائے گا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا اور جزیہ لگادیا جائے گا اور جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی۔

۲۳:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "حتى تضع الحرب اوزارها" سے مراد ہے عیسیٰ (علیہ السلام) کا نکلتا۔

۲۴:- ابن سعد و احمد و النسائی و البغوی و الطبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ! گھوڑے باندھ دیئے گئے تھیں رکھ رکھ کر دیا گیا اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ اب قتال نہیں ہوگا بیشک جنگ نے اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں نے جھوٹ بولا ابھی قتال ہوگا اور میری امت میں سے ایک جماعت برابر اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا جو ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ ایک قوم کے دلوں کو شیرھا کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے ذریعہ رزق دیں اور وہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور گھوڑے کی پیشانی میں برابر خیر اور بھلائی رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی یہاں تک کہ یا جوج یا جوج باہر نکل آئیں گے۔

۲۵:- ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے فتح کو کھول دیا گیا (یعنی آپ کو فتح عطا فرمائی گئی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آج اسلام نے اپنے قدم مضبوط کر لئے ہیں اور جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی مگر اس سے پہلے چھ کام ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے میری وفات ہوگی پھر بیت اللہ المقدس فتح ہوگا پھر میری امت میں سے دو گروہ ہوں گے ان کا بعض بعض کو قتل کرے گا اور مال بہاد یا جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی کو سودینار دیئے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گا اور موت اس طرح (کثرت) سے ہوگی جس طرح کمریاں قصاص (سینہ کی ایک بیماری) میں مبتلا ہو کر کثرت سے مرجاتی ہیں اور بنو اسحق کا بچہ ایک دن میں اتنا بڑھے گا جیسے ایک مہینہ کا بڑھنا اور ایک مہینہ میں اس کا بڑھنا ایک سال کے بڑھنے کی طرح ہوگا اس کی قوم اس میں رغبت کرے گی اور وہ ایسے بادشاہ بنالیں گے اور کہیں گے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ تجھے ہم پر حاکم بنادے گا وہ ایک بڑا مجمع جمع کرے گا پھر چل پڑے گا یہاں تک کہ وہ عرش اور انطاکیہ کے درمیان پہنچ جائے گا اور اس دن تمہارا امیر اکتنا اچھا امیر ہوگا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا تم کیا دیکھ رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں گے وہ کہے گا میں ایسا گمان نہیں کرتا ہم حفاظت کریں گے اپنی اولاد کو کی اور اپنے اہل و عیال کی اور ہم ان کے اور زمین کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ میرے اس شہر میں جائیں گے اور وہ اسلام والوں سے ہدایت طلب کریں گے تو وہ ان کو ہدایت دیں گے پھر وہ کہے گا میرے ساتھ صرف وہی رہے جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دے گا یہاں تک کہ ہم ان سے ملیں گے اور ہم ان سے قتال کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے پھر وہ اس کے پاس ستر ہزار افراد جمع ہو جائیں گے اور وہ اس سے بھی زیادہ (جمع) ہو جائیں گے وہ کہے گا میرے لئے ستر ہزار کافی ہے۔ زمین ان کو برداشت نہیں کرے گی اور ان میں جو سوس بھی ہوں گے ان کے دشمنوں کے لئے وہ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو خبر دیں گے اس معاملے کی جو ہوا وہ لوگ ان کی طرف چل پڑیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئے سنے سامنے ہوں گے تو وہ سوال کریں گے کہ ان کے لئے راستہ چھوڑ دے کہ جن کا ان کے اور اس کے درمیان کسی تعلق ہے پس وہ ان کو بلائے گا اور وہ کہے گا تمہاری کیا رائے ہے ان باتوں میں جو وہ کہتے ہیں تو وہ کہیں گے تمہیں ان سے لڑنے کا حق نہیں ہے اور نہ کوئی ان سے بڑھ کر زیادہ دور ہے وہ

کہے گا سو تم اپنی جگہ ثابت قدم رہو اپنی نیاموں کو توڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تلواریں اترائے گا تو ان میں سے دو تہائی قتل ہو جائیں گے اور ایک تہائی کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور ان کے ساتھی انہیں میں سے ہوں گے یہاں تک کہ جب انکے لئے ان کے پہاڑ نمودار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہوا بھیج دے گا اور وہ ہوا ان کو شام میں ان کے لشکر انداز ہونے کی جگہ کی طرف لوٹا دے گی پس وہ اپنی کشتیوں کے نزدیک ساحل پر ان کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کو ذبح کر دیا جائے گا پس اس دن جنگ اپنے ہتھیاروں کو ڈال دے گی۔

اما قولہ تعالیٰ: ذلک: ولو یشاء اللہ لان تصیر منهم

۲۶: عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ذلک: ولو یشاء اللہ لان تصیر منهم" (یہ حکم بجالا یعنی مشرکوں کے ساتھ ایب ہی کرو) اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے کثیر لشکروں کے ساتھ ان سے بدلہ لے لیتے کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اس کا لشکر ہے اگر وہ اپنی سب سے کمزور مخلوق کو مسلط کر دے تو وہی اس کا لشکر ہو جائے۔

۲۷: ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے (آیت) "ذلک: ولو یشاء اللہ لان تصیر منهم" کے بارے میں روایت کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لینا چاہے تو ان پر ایک فرشتے کو بھیج کر ان کو تباہ برباد کر دے (اور نہ یہ) (آیت) "والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضلل اعمالہم" (اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کئے جائیں گے) نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں (یہ آیت) ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو احد کے دن شہید کر دیئے گئے۔

۲۸: عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) "والذین قتلوا" الف کے ساتھ پڑھا۔

۲۹: عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) "والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضلل اعمالہم" کے بارے میں روایت کیا کہ ہم کو یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ آیت احد کے دن نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ (اسی دن گھائی میں تھے ان میں زخمی اور شہدا پھیلے ہوئے تھے اس دن مشرکوں نے آواز لگائی "اعلیٰ جیل" (یعنی جیل بہت بلند ہو گیا) اس کے جواب میں مسلمانوں نے آواز لگائی "اللہ اعلیٰ واجل" (اللہ سب سے اونچا اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے) اس دن کو مشرکوں نے بدر کے دن کا بدلہ قرار دیا اور لڑائی میں کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو غلبہ ہوتا ہے (اور مشرکوں نے بھی آواز لگائی) "لنا عزی ولا عزی لکم" (کہ ہمارے لئے عزت بہت ہے اور تمہارے لئے کوئی عزت نہیں) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جواب میں یوں کہو اللہ مولانا ولا مولی لکم" (اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں) بیشک قتل ہونے والوں کی کیفیت مختلف ہے ہمارے قتل ہونے والے زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں اور تمہارے قتل ہونے والے آگ میں ہیں اور عذاب دیئے گئے۔

۳۰۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ویدخلہم الجنة عرفھا لهم" (اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کرادے گا) جتنی وہ اہل جنت کو ان کے گھروں اور ان کے رہنے کی جگہوں کی طرف راہ بتا دے گا اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کے لئے جو جگہ تقسیم فرمادی ہے وہ کبھی وہاں سے خطائیں کریں گے گویا کہ وہ اس میں رہتے تھے جب سے پیدا کئے گئے اس پر وہ کسی اور کی رہنمائی کریں گے۔

۳۱۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "عرفھا لهم" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کے گھروں کی پہچان کرا دی ہے۔

اہل جنت اپنے گھروں کو پہچان لیں گے:

۳۲۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) "ویدخلہم الجنة عرفھا لهم" کے بارے میں روایت کیا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ جو فرشتہ دنیا میں اس کے اعمال کی حفاظت کیلئے مقرر تھا وہ جنت میں اس کے آگے آگے چلے گا اور ابن آدم اس کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ وہ آخری منزل آجائے گی جو اس کے لئے ہے پھر وہ ہر چیز کو پہچان لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عطا فرمائی جب ہو جنت میں اپنی آخری منزل پر پہنچے گا تو وہ اپنے گھر اور اپنی بیویوں کے پاس داخل ہو جائے گا تو وہ فرشتہ واپس لوٹ جائے گا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ محمد، بیروت)

کافر سے مختلف احوال میں مختلف سلوک کیا جائے گا

امام ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قول باری ہے، "فاذا لقیتم الذین کفروا فاصرب الرقاب۔" سو جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو جائے تو ان کی گردنیں مارتے چلو (ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ظاہر آیت کافروں کے وجوب قتل کا مقتضی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت صرف اس وقت اختیار کی جائے جب کافروں کا اچھی طرح خون بہا لیا جائے۔ اس کی نظیر یہ قول باری ہے) (ماکان لنبی ان یکون لہ اسزی حتی یثخن فی الارض نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہالے۔)

ہمیں جعفر بن محمد بن الحکم نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں عبد اللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج بالا آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ خون بہانے کا یہ حکم معرکہ بدر کے دن دیا گیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جب ان کی تعداد بڑھ گئی اور ان کا غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی (فان منابعدو اما فآء پھر اس کے بعد یا محض احسان کر کے) (انہیں چھوڑ دو) یا معاوضہ لے کر (انہیں جانے دو) اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں یہ اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو انہیں قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو غلام بنائیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ ابو عبیدہ کو اس فقرے کے بارے میں شک ہے کہ "اگر چاہیں تو انہیں غلام بنالیں۔"

ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے انہیں ابو مہدی اور حجاج نے سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے السدی کو قول باری (فاما منابعدوا فداء) کی تفسیر میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی ناخ یہ آیت ہے۔ (فأقولوا الشركين حيث وجدتموهم)

ابو بکر حبیبی کہتے ہیں کہ قول باری (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب) نیز (ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يستخني في الارض) نیز (فاما منابعدوا فداء) کے حکم کا ثابت ہونا اور منسوخ نہ ہونا بعد از امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو زمین میں کافروں کا خون بہانے کا حکم دیا اور انہیں قیدی بنانے کی صورت میں اجازت دی جب انہیں پوری طرح دبا دیا جائے اور ان کا قلع قمع کر دیا جائے۔

یہ حکم اس وقت کے لئے تھا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب مشرکین کا خون بہہ گیا اور قتل ہونے کی بنا پر وہ پوری طرح ذلیل ہو گئے اور منتشر کر دیے گئے تو اب انہیں باقی رکھنا چاہئے ہو گیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ حکم اس وقت بھی ثابت تسلیم کیا جائے جب صورت حال صدرا سلام کی صورت حال جیسی ہو۔

رہ گیا قول باری (فاما منابعدوا فداء) تو ظاہری طور پر یہ دو میں سے ایک بات کا مقتضی ہے یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں جانے دیا جائے اور یہ چیز قتل کے جواز کی نفی کرتی ہے۔

اس بارے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے۔ انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں حجاج نے مبارک بن فضالہ سے اور انہوں نے حسن سے کہ انہوں نے قیدی کو قتل کر دینا پسند نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر جانے دیا جائے۔

ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں ہشام نے اور انہیں اشعث نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیدی کو قتل کر دینے کے متعلق عطاء سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ "اس پر احسان کرو یا اس سے فدیہ لے لو۔" وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ "اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حضور ﷺ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، اس پر یا تو احسان کیا جائے یا فدیہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔"

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس اصطر کے علاقے کا ایک سردار لایا گیا اور ان سے اسے قتل کر دینے کے لئے کہا گیا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور زیر بحث آیت پڑھ کر سنائی۔ مجاہد اور ابن سیرین سے بھی قیدی کو قتل کر دینے کی کراہت منقول ہے۔ ہم نے سدی سے ان کا یہ قول بھی نقل کر دیا ہے کہ زیر بحث آیت قول باری (فأقولوا الشركين حيث وجدتموهم) کی بنا پر منسوخ ہو چکی ہے۔

ابن جریر سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں جرج نے ابن جریر سے روایت کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدر کے دن بدر کھنے کے بعد قتل کا حکم دیا تھا۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ فقہاء امصار قیدی کو قتل کرنے کے جواز پر متفق ہیں۔ ہمیں اس مسئلے میں ان کے مابین کسی اختلاف رائے کا علم نہیں ہے۔ حضور ﷺ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث کو گرفتار ہونے کے بعد قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح احد کے دن ابوعزہ شاعر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔

بنو قریظہ نے عہد شکنی کے بعد جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر صادق کیا تھا تو ان کے مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں بچوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان میں سے صرف زبیر بن باطا پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح خیبر کے بعض حصوں کو صلح فتح کیا گیا اور بعض کو بزور شمشیر۔ آپ نے ابن ابی العقیق یہودی پر یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھے گا لیکن جب اس کی خیانت ظاہر ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ اس نے باتیں چھپائی ہیں تو آپ ﷺ نے اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔

فتح مکہ کے روز آپ نے ہلال بن خطل، مقیس بن حبابہ اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح نیز چند دوسرے لوگوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے بھی ہوں پھر بھی انہیں نہ چھوڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اہل مکہ پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے اموال کو اہل غنیمت بھی قرار نہیں دیا۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما تے ہوئے ساتھ کہ میری تمنا یہ تھی کہ جس دن فداء کو میرے پاس لایا گیا تھا میں اسے آگ میں نہ جلاتا بلکہ اسے برہنہ کر کے قتل کر دیتا یا اسے بھگا کر چھوڑتا۔

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے سوس کے ایک چودھری کو ایک گروہ کے لئے امان کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اس چودھری نے امان کے لئے اس گروہ کو کفراد کے نام گنوائے تھے لیکن اپنا نام بھول گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امان میں داخل نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا حضور ﷺ اور صحابہ کرام سے قیدی کو قتل کر دینے اور اسے زندہ رکھنے کے جواز کے سلسلے میں یہ متواتر روایتیں موجود ہیں۔ اس پر فقہاء امصار کا اتفاق ہے۔

البیہ قیدی سے فدیہ لے کر اسے چھوڑ دینے کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے تمام اصحاب کا قول ہے کہ قیدی سے مال کا فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی قیدیوں کو اہل حرب کے ہاتھوں فروخت کیا جائے گا کہ وہ پھر سے مسلمانوں کے خلاف صف آراز ہو جائیں۔ امام ابوحنیفہ کا یہ بھی قول ہے کہ مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ نہیں بھی کیا جائے گا۔ انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف دوبارہ صف آرا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں مشرکین قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سفیان ثوری اور اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔ اوزاعی کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو اہل حرب کے ہاتھوں فروخت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم مرد قیدیوں کو صرف اسی صورت میں فروخت کیا جائے گا جبکہ مسلمان قیدیوں کو ان کے ذریعے چھڑانے کی

صورت پیدا ہو جائے۔ ائمہ نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ امام المسلمین کو اختیار ہے کہ جن لوگوں پر اسے فتح حاصل ہوئی ہے ان پر احسان کر کے بلا معاوضہ انہیں چھوڑ دے یا فدیہ لے لے۔

جو حضرات مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں یا مالی معاوضہ کے بدلے قیدیوں کو چھوڑ دینا جائز قرار دیتے ہیں وہ قول باری (فا ما من بعدوا فداء) سے استدلال کرتے ہیں۔ ظاہر آیت مال کے بدلے اور مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں اس کے جواز کا مقتضی ہے۔ نیز یہ کہ حضور ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے مال کا فدیہ لیا تھا۔

مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں اس کے جواز کے لئے یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے راوی ابن المبارک ہیں۔ انہوں نے ممر سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ابوالہلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے حضور ﷺ کے دو صحابیوں کو گرفتار کر لیا۔ حضور ﷺ کے صحابہ نے بنو عامر بن صعصعہ کے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ اس شخص پر آپ کا گزر ہوا وہ رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا: ”مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔“ آپ نے جواب دیا۔ تمہارے حلیوں کے جرم کی بنا پر ”وہ کہنے لگا“ میں مسلمان ہوتا ہوں“ آپ نے فرمایا۔ ”اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے معاملے میں خود مختار تھے تو تمہیں اس کا پورا فائدہ ہوتا۔“ یہ کہہ کر آپ ﷺ آگے بڑھ گئے۔ اس نے پھر آپ ﷺ کو آواز دی۔ آپ ﷺ واپس مڑے۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ٹھیک ہے یہ تمہاری ضرورت ہے۔“ پھر آپ نے ان دو مسلمانوں کے بدلے میں اسے چھوڑ دیا جنہیں ثقیف کے لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا۔

ابن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ابوالہلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے دو مسلمان قیدیوں کے بدلے میں بنو ثقیف کے ایک قیدی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس روایت میں اس قیدی کے مسلمان ہوجانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جبکہ پہلی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اب اس صورت میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان قیدی کے بدلے میں مسلمان قیدی نہیں چھڑائے جائیں گے کیونکہ کسی مسلمان کو اہل کفر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔

حضور ﷺ نے صبح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی یہ شرط تسلیم کر لی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آجائے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضور ﷺ نے مسلمانوں کو کافروں کے درمیان رہائش اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا (انا بری من کل مسلم مع مشرک۔ میں ہر اس مسلمان سے بری اندھ ہوں جو مشرک کے ساتھ رہت ہو) نیز فرمایا (من اقام بین أظهر المشرکین فقد برئت منه الذمة۔ جس مسلمان نے مشرکین کے درمیان اقامت اختیار کر لی اس سے ذمہ داری ختم ہو گئی)۔

آیت زیر بحث میں احسان کرنے یا فدیہ لینے کا جو ذکر ہے نیز بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی جو روایت منقول ہے وہ اس قول باری کی بنا پر منسوخ ہے (فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوہم کل

مرصد فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فخلوا سبیلهم۔ پس مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو، انہیں گھیر لو اور ان کے خلاف ہر گھات لگاؤ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نہ زکوٰۃ تم کریں اور نہ زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو (ہم نے ابن جریج اور سدی سے بھی اس بات کی روایت نقل کی ہے۔

قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغروں یہاں تک کہ وہ ہاتھوں سے جزیہ دیں ذیل ہو کر) یہ دونوں آیتیں کافروں سے قتال کے وجوب کو مستثنیٰ ہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں۔ اب مال کے ذریعے یہ کسی اور صورت میں فدیہ لینا اس بات کے منافی ہے۔

دوسری طرف اہل تفسیر اور راویان آثار کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ برات سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس لئے ضروری ہے کہ سورۃ برات میں مذکور حکم فدیہ کے اس حکم کا ناخ بن جائے جس کا ذکر سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے۔

لڑائی کب تک جاری رکھی جائے؟

قول باری ہے (حتی تقع الحرب اوزارھا۔ تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے) حسن کا قول ہے "تا آنکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔" سعید بن جبیر کا قول ہے۔ "تا آنکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی آمد ہو جائے وہ آکر صلیب کو توڑ دیں اور خنزیر کو قتل کر دیں اور پھر بکری بھیڑے کے سامنے آجائے لیکن بھیڑ یا اس سے کوئی تعرض نہ کرے نیز دو شخصوں کے درمیان عداوت باقی نہ رہے فراء کا قول ہے "تا آنکہ دنیا سے شرک اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے اور پھر دنیا میں مسلمان ہی باقی رہیں یا صلح پسند۔"

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ اس کا تاویل پر آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ غیر مسلموں سے اس وقت تک قتال واجب ہے جب تک ایک بھی لڑنے والا باقی نہ رہے۔ (احکام القرآن، جصاص، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیروت)

ومن سورة المجادلة

سورت مجادلہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة المجادلة کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام المجادلہ ہے۔ "المجادلہ" کا معنی ہے: بحث اور تکرار کرنے والی عورت اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے اخذ ہے۔ وہ آیت یہ ہے: ترجمہ: (المجادلہ: ۱) بیشک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو رہا تھا؛ بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ خاتون حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں ان کے خاندان حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اظہار کر لیا تھا (یعنی ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے) زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت پریشان ہوئیں۔ اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس مسئلہ کا حل معلوم کریں اور انہوں نے نبی ﷺ سے اس مسئلہ میں کافی بحث اور تکرار کی۔ اس لئے ان خاتون کو مجادلہ کہا گیا اور ان ہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام المجادلہ رکھا گیا۔

سورة المجادلة کے متعلق احادیث

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے سماعت تمہاری تمام آوازوں کو محیط ہے پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی:

ترجمہ: (المجادلہ: ۱) بیشک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۶۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۴۵۷)

عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: برکت والی ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو محیط ہے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی بات پوری طرح نہیں سن رہی تھی اور ان کی کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ سے اپنے خاندان کی شکایت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں: یا رسول اللہ! میرا شوہر میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ (اس کی اولاد کی کثرت سے) پھیل گیا، لیکن اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور مجھ سے اولاد ہوتا منقطع ہو گیا تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا اے اللہ! میں تیری طرف شکایت کرتی ہوں۔ وہ اس طرح کہتی رہیں حتیٰ کہ حضرت جبریل یہ آیات لے کر نازل ہوئے: "قد سمع اللہ قول ابنتی خولہ بنت ثعلبہ فی زوجھا وھکلی الی اللہ" (المجادلہ: ۱) (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۶۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۳۴-۳۳۵، رقم الحدیث: ۱۸۸۴، المستدرک ج ۲ ص ۴۸۱، طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۷۹۱، طبع جدید، تخیض الحجیر ج ۳

ص ۲۲۰ - رقم الحديث: (۱۶۱۲)

سورت المجادلة کا زمانہ نزول

علامہ ابن عطیہ نے کہا: اس پر اجماع ہے کہ یورت مدنی ہے۔ (الحمد والوجیز ج ۱ ص ۴۳) اور بعض تفاسیر میں ہے کہ اس کی پہلی دس آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیات مکی ہیں۔

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۸ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰۵ ہے سورۃ المجادلہ سورت المنافقین کے بعد اور سورۃ التحریم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سورۃ المجادلہ سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الاحزاب میں فرمایا ہے:
ترجمہ: (الاحزاب: ۴) اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہو (یہ کہتے ہو کہ ان کی پشت ان کی ماں کی پشت کی مثل ہے) ان کو اللہ نے حقیقت میں تمہاری ماں نہیں بنایا۔

اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ظہار کرنے سے بیوی شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی اور نہ وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے۔ یہ صرف زمانہ جاہلیت کا مفروضہ تھا کیونکہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ نے ظہار کی وجہ سے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا اور ان کو تم پر حرام نہیں کیا۔ یہ اجماعی حکم ہے اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمائی ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سورۃ الاحزاب کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۹۰ ہے اور سورۃ المجادلہ کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۱۰۵ ہے اور چونکہ غزوۃ الاحزاب شوال پانچ ہجری میں ہوا تھا تو اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ سورۃ المجادلہ بھی اسی دور میں یا اس کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہے۔

سرگوشی پر صدقہ کرنے کا حکم اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ} وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا أَقْدَأْ حِفْوًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَتَهَاوَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَنْهُ وَرَبَّمَا قَالَ فَمَنْعَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِكَانِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْضِيَهَا حَتَّى يَقْدُمَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَةٌ لِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَتَسَخَّرَتْ مَا كَانَ قَبْلُهَا مِنْ أَمْرِ الصَّدَقَةِ مِنْ نَجْوَى فَقَالَ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَاتَّبَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَهُمَا فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ لَا رَخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا.

الناس 220، ابن سلامہ 85، مکی 358، ابن الجوزی 213، العتائق 73، ابن المذبح 183

اے ایمان والو! جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے، پس اگر تم کو کچھ نہ ملے (تو تم غم نہ کرو) بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ (مجادلہ)

(۱۲) نبی کریم ﷺ سے مسئلہ پوچھنے کیلئے لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ کثرت سے سوال نہ کریں۔ پس اس منع کی وجہ یہ تھی کہ کوئی شخص آپ ﷺ کی خدمت کسی حاجت کو لے کر آئے حالانکہ اس کی طاقت ادائیگی کی نہ رکھے حتیٰ کہ وہ آپ کے سامنے سرگوشی کرتا تو اس پر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو اصحاب رسول ﷺ کیلئے بھاری محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ جس میں سرگوشی پر صدقہ کا حکم تھا۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے، پس جب تم نے (صدقہ) نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ (مجادلہ، ۱۳)

اور نماز و زکوٰۃ یہ دونوں واجب فریضے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی طرح کی کوئی رخصت نہیں۔

شرح

ہمیں عبد اللہ بن محمد نے روایت بیان کی، انہیں حسن بن ابی الریح نے، انہیں عبد الرزاق نے، معمر سے، انہوں نے ابوب سے انہوں نے مجاہد سے قول باری (اذا ناجمتم الرسول فقدموا بین یدی نحوا کھ صدقہ) کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس آیت پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا یہاں تک کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ یہ آیت صرف ایک گھڑی کے لئے تھی۔ (احکام القرآن، ج ۵، ص ۵۰۰، بیروت)

نبی ﷺ کے سامنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں

نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے یعنی خفیہ طریقہ سے آپ سے سوال کرنے پر جو کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی محبت ذیل حکمتیں ہیں:

(۱) اس میں نبی ﷺ کی تعظیم اور تکریم کا اظہار ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں شہمت ہوتی ہے اور جو چیز مشقت سے حاصل ہو، اس کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی اور جب مسلمان مال خرچ کرنے کے بعد آپ سے سرگوشی کر سکیں گے تو اس سرگوشی کی بہت قدر و منزلت ہوگی۔

(۲) اس میں فقراء کی مدد ہے کیونکہ وہ صدقہ فقراء کو دیا جائے گا۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد المادوری المتوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں: (۳) ابن زید نے کہا کہ منافقین نبی ﷺ سے غیر ضروری، یعنی اور بحث سوال کرتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اس قسم کے سوالات نہ کریں۔

(۴) حسن بصری نے کہا، بعض مسلمان تہائی میں نبی ﷺ سے سرگوشی کرتے تھے، اس سے دوسرے مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ تہائی میں نبی ﷺ کی تنقیص کرتے ہیں۔ اس سے ان کو رنج ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے تہائی میں سرگوشی کرنے سے پہلے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ تہائی میں سرگوشی نہ کریں۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مسلمان نبی ﷺ سے بہ کثرت سوالات کرنے لگے تھے اور نبی ﷺ کو اس سے مشقت ہوتی تھی کیونکہ آپ نے احکام کی تبلیغ کرنی ہوتی تھی، مصالح امت کے کام کرنے ہوتے تھے اور دیگر عبادات کرنی ہوتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے تخفیف کا ارادہ کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کر... کا حکم دیا تو بہت مسلمان سوالات کرنے سے رک گئے۔ (الکشف والبیان ج ۵ ص ۹۳، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۶) صدقہ دینے کے حکم سے یہ واضح ہو گیا کہ کون مال دنیا سے محبت کرتا ہے اور کس کو آخرت عزیز ہے۔

(۷) مقاتل بن سلیمان متوفی ۵۰ھ اور مقاتل بن حیان نے بیان کیا کہ دولت مند لوگ نبی ﷺ سے بہ کثرت سوالات کرتے تھے اور نبی ﷺ کی مجلس میں فقراء کو آپ سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور نبی ﷺ مال داروں کی طویل صحبت اور ان کی بہت سرگوشیوں کو ناپسند کرتے تھے، پس جب اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو مال دار مسلمان سوال کرنے سے رک گئے اور فقراء کو نبی ﷺ سے گفتگو کرنے اور آپ کی ہم نشینی کا موقع مل گیا اور خوش حال مسلمانوں میں سے سوائے حضرت علی بن ابی طالب کے اور کسی نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دیا، انہوں نے ایک دینار صدقہ کیا اور نبی ﷺ سے دس سوالات کئے۔ (تفسیر مقاتل بن سلیمان ج ۳ ص ۳۳، الکشف والبیان ج ۹ ص ۲۶۱)

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم متوفی 428ھ کہتے ہیں: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا اور وہ یہ آیت ہے: "یا ایھا الذین امنوا اذا نالکم احکم الرسول" (الحجہ ذلہ: ۱۲) (الکشف والبیان ج ۹ ص 261-262 دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۲ھ)

نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا آیا واجب تھا یا مستحب؟

المجادلہ: ۱۳ میں فرمایا: کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرائے، پس جب تم نے (صدقہ) نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ الا یہ

بعض علماء نے کہا، اس آیت میں نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا امر اور حکم دیا ہے اور امر واجب کے لئے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ صدقہ کرنا واجب ہے اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ صدقہ واجب نہیں ہے مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ تمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے اور اس قسم کے الفاظ ظنی کام کے لئے آتے ہیں، واجب کے لئے نہیں آتے اور تحقیق یہ ہے کہ صدقہ کرنا شروع میں واجب تھا، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ بلکہ یہ کہا، یہ صرف دن کی ایک ساعت میں واجب رہا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا اور مقاتل بن حیان نے کہا: دس دن تک یہ حکم واجب رہا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۱، ص ۴۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تخفیف حاصل ہوئی

حق بن سحتمہ الانصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ - (المجادلة: ۱۲) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے لوگ ایک دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے کہا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ نے فرمایا: نصف دینار؟ میں نے کہا: وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، آپ نے پوچھا، پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، (کچھ) جو کی، آپ نے فرمایا: تم تو بہت زاہد ہو، پھر یہ آیت نازل ہوئی: (المجادلة: ۱۳) کیا تم اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے۔

حضرت علی نے فرمایا: پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۰) ۵۱ برصاحبہ کا آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہ کرنا، آیا ان کے حق میں کسی طعن یا نقص کا موجب ہے؟ اکثر روایات میں مذکور ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے ایک دینار صدقہ دیا تھا، اس کے بعد اس حکم پر عمل کرنے کی رخصت نازل ہوئی اور اس حکم پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا اور یہ بھی مروی ہے کہ اکابر صحابہ نے اس حکم پر عمل کرنے کا وقت پایا لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا اور اس سے اکابر صحابہ پر طعن ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حکم پر افاضل صحابہ نے اس لئے عمل نہیں کیا کہ انقرضاء، مسکین آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لئے اس حکم پر عمل کرنا ان کے لئے مشکل تھا اور جو مسلمان غنی تھے ان کے دلوں میں اس کی وجہ سے وحشت پیدا ہوتی تھی، اگر وہ صدقہ نہ کرتے اور دوسرے صدقہ دیتے تو ان پر طعن ہوتا، لہذا انقرضاء کے لئے اس حکم پر عمل کرنا مشکل تھا اور اغنیاء کے لئے اس حکم پر عمل سے وحش ہوتا تھا اور ہر مسلمان کے لئے آپ سے سرگوشی کرنا واجب نہ تھا اور سرگوشی نہ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا اور نہ ہی سرگوشی کرنا کوئی مستحب کام تھا، بلکہ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم اسی لئے دیا تھا کہ مسلمان سرگوشی کرنا ترک کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت مصروفیات تھیں، آپ کا صرف یہی کام نہیں تھا کہ آپ سرگوشیوں کا جواب دیتے رہیں، آپ نے احکام شریعہ کی تبلیغ کرنی تھی، قرآن مجید کو لکھوانا اور یاد کرانا تھا، کفار سے جہاں کے لشکروں کو بھیجنے تھا، مختلف عبادات کرنی تھیں اور مصالح امت پر غور و فکر کرنا تھا، اس لئے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کا منشاء ہی یہ تھا کہ مسلمان آپ سے سرگوشیوں کرنا ترک کر دیں اور اکابر صحابہ اس منشاء سے آگاہ تھے، اس لئے انہوں نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دیا اور انہوں نے جو اس حکم پر عمل نہیں کیا تو اس سے ان پر کوئی طعن وارد نہیں ہوتا، نہ اس سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ ان کے اس پر عمل نہ کرنے میں ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ قرآن کے اسرار اور رموز سے سب سے زیادہ آگاہ تھے اور وہ منشاء قرآن کو جاننے والے تھے۔

ومن سورة الحشر

سورت حشر سے ناسخہ ومنسوخہ آیات کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کا نام الحشر ہے اور یہ نام اس سورت کی اس آیت سے ماخوذ ہے: (الحشر: ۲) وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلی بار جلا وطن کرنے کے لئے ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔

اس سورت کا نام سورۃ بنی النضیر بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں یہودی بنی النضیر کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الحشر کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: اس کو سورۃ بنو نضیر کہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۳)

سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الحشر کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا، یہ بنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۱)

اس سورت کا نام سورۃ الحشر اس لئے ہے کہ حشر کا معنی ہے: لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور بنو نضیر کو اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا، پھر ان کو خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس سورت کا نام سورۃ بنو نضیر اس لئے ہے کہ اس سورت میں بنو نضیر کو ان کے گھروں سے نکال کر جلا وطن کرنے کا ذکر ہے، ۴ھ میں بنو نضیر کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، ترتیب مصنف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے، یہ سورت البینہ کے بعد اور سورت النصر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

حکم غنائم کے سبب مال فتنے کے عوم کے نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَكَانَ الْفِيءُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْفَالِ {وَأَغْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ فَجَعَلَ الْخُمْسَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْفِيءُ وَصَارَ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِسَائِرِ النَّاسِ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا.

النحاس 232 وفيه قول قتادة ابن سلامه 90 مكي 370 وفيه قول قتادة ابن الجوزي 213 العتائلي 77 ابن المتوج

191 ويلاحظ أن هناك خلافاً فيها.

اللہ نے ان بستیوں و اول سے جو اموال ^{بنو نضیر} پر اپنے رسول پر لوٹا دیے، سو وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے اور (رسول کے)

قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے تاکہ وہ (اموال) تم میں سے (صرف) مال داروں کے درمیان گردش نہ کرتے رہیں، اور رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (الحشر، 7) لہذا مال فتنے اسی حکم میں رہا اس کے بعد سورت انفال کی یہ آیت نازل ہوئی۔

اور (اے مسلمانوں!) یاد رکھو! تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بیشک اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس (چیز) پر جو اللہ نے اپنے (مکرم) بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی جس دن وہ لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (الانفال، 41) اس نے اس سے پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ لہذا خمس مال فتنے سے اور بقیہ مال غنیمت تمام لوگوں کیلئے ہو جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہو۔

شرح

قتادہ کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں مال غنیمت ان پانچ اصناف کے لئے تھا لیکن پھر قول باری - واعلموا انما غنیمت من شیء فان لله خمسہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے (تا آخر آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (احکام القرآن، سورہ حشر، بیروت)

مال فتنے کے عموم کا خمس کے سبب منسوخ ہو جانے کا بیان

قول باری ہے - ما افاء الله على رسولہ من اهل القرى فنہ وللرسول جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دوسری بستیوں والوں سے بطور فتنے دلوادے سو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا (تا آخر آیت -

ابوبکر حصص کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا حکم بیان کیا جس کے حصول کے لئے مسلمانوں کو نہ گھوڑے دوڑانے پڑے تھے اور نہ ہی اونٹ اور پھر اس فتنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص کر دیا تھا جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں بیان کر آئے ہیں۔

پھر اس فتنے کا ذکر ہوا جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے تھے۔ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں مذکورہ اصناف کے لئے مخصوص کر دیا۔ یہ پانچ اصناف ہیں جن کا ذکر دوسری آیات میں بھی ہوا ہے۔ ظاہر آیت اس بات کا مقتضی ہے کہ غنائمین کا اس فتنے میں کوئی حصہ نہ ہو اور صرف ان غنائمین کو حصہ ملے جو ان پانچ اصناف کے ذیل میں آتے ہیں۔

ابوبکر حصص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق فتح کر لیا تو کچھ صحابہ کرام نے اس سرزمین کو غنائمین کے درمیان تقسیم کر دینے کا مطالبہ کیا ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہا بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میں عراق کو غنائمین میں تقسیم کر دوں تو آخر میں آنے والوں کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے مقابلہ میں آیت زیر بحث سے تا قول باری (والذین جاودا من بعدہم، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے کو ان کے بعد آئے) استدلال کیا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے مشورہ بھی کیا تھا۔

ان حضرات نے یہی مشورہ دیا تھا کہ عراق کی سرزمین غامین میں تقسیم نہ کی جائے، یہاں کے باشندوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور صحابہ کی جماعت نے آیت زیر بحث سے استدلال میں آپ کی موافقت کی تھی۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اسے مفتوحہ سرزمینوں کے سلسلے میں غنیمت والی آیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اگر امام المسلمین مفتوحہ سرزمین کی تقسیم کو مسلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند اور بہتر سمجھے تو اسے تقسیم کر دے اور اگر اس سرزمین پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھنے اور ان سے خراج وصول کرنے کو زیادہ سودمند دیکھے تو اس پر عمل کر لے۔

کیونکہ آیت زیر بحث کا حکم خراج وصول کرنے کے سلسلے میں اگر ثابت نہ ہوتا اور اس کے اول و آخر کی حیثیت یکساں نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ضرور ذکر کرتے اور انہیں یہ بتاتے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔

لیکن جب ان حضرات نے آیت کے نسخ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں استدلال نہیں کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آیت کا حکم ان حضرات کے نزدیک ثابت تھا اور ان کی نظروں میں اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال درست تھا۔

اس طرح دونوں آیتوں کو جمع کرنے کی صورت میں یہ مفہوم حاصل ہوا۔ جان لو جو کہ کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اراضی کے سوا اموال میں اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے اور اراضی میں اللہ کے لئے پانچواں حصہ ہوگا۔ اگر امام المسلمین ایسا کرنا پسند کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو اراضی بطور فتنے دلوائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی اگر امام المسلمین ان اراضی کو ان کے مالکوں کے قبضے میں رہنے دینا چاہیے۔ "یہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ذکر کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ معاملہ آپ کو تفویض کر دیا گیا ہے آپ جس شخص کو مناسب سمجھیں اس کا مصرف قرار دیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت زیر بحث کے الفاظ (کیلا یكون حولة بين الاغنياء منكم) تاکہ وہ مال فی تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے (نیز) (والذين جاؤا من بعدهم) اسے استدلال کرتے ہوئے فرمایا تھا "اگر میں اس سرزمین کو غامین کے درمیان تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے دوستوں ہی کے قبضے میں آجائے گی اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں رہے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول (والذين جاؤا من بعدهم) کے ذریعے اس میں ان لوگوں کا حق بھی رکھا ہے۔"

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں آیت زیر بحث کی دلالت کا حکم برقرار رہا منسوخ نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ اس امر میں اتفاق کیا کہ سرزمین عراق کے باشندوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھ کر ان سے خراج وصول کیا جائے تو آپ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمینوں کی پیمائش کے

لئے عراق روانہ کر دیا۔

چنانچہ ان دونوں حضرات نے وہاں جا کر زمینوں کی پیمائش کرنے کے بعد ان پر متعین اندازوں کے مطابق خراج عائد کر دیا اور گردنوں یعنی افراد پر جزیہ لگادیا۔ جزیہ عائد کرنے کے سلسلے میں ان دونوں حضرات نے لوگوں کے تین طبقے بنادے، ایک طبقہ وہ تھا جو سالانہ بارہ درہم ادا کرتا تھا، دوسرا چوبیس درہم اور تیسرا اڑتالیس درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتظام میں بعد میں آنے والے ائمہ مسلمین نے کوئی رد و بدل یا ترمیم و تنسیخ نہیں کی۔ اس طرح اس انتظام پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

مفتوحہ زمینوں کے بارے میں احکام

جن سرزمینوں کی بزرگ شمشیر فتح کیا جائے ان کے احکام کے متعلق اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس سرزمین کو اس کے باشندوں اور مال و دولت سمیت پانچواں حصہ نکالنے کے بعد غنائم کے درمیان تقسیم کر دے اور اگر چاہے تو اس پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھے اور خراج عائد کر دے۔

اس صورت میں یہ سرزمین اس کے باشندوں کی ملکیت میں رہے گی اور ان کے لئے اس کی بیع و شراہ جائز ہوگی۔ امام مالک کا قول ہے کہ جس سرزمین پر صلح ہوگئی ہو اگر اہل صلح اسے فروخت کریں تو ان کی یہ فروخت جائز ہوگی اور جس سرزمین پر بزرگ شمشیر قبضہ کیا گیا ہو اسے کوئی شخص نہیں خریدے گا۔ اس لئے کہ اہل صلح میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ اپنی زمینوں اور اپنے مال کے زیادہ حق دار ہوں گے۔ جس سرزمین پر بزرگ شمشیر قبضہ کیا گیا ہو وہاں کے باشندوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمان ہونے کی بنا پر اپنی جائیں محفوظ کریں گے لیکن ان کی زمینیں مسلمانوں کی ہوں گی۔ کیونکہ ان کی پوری سرزمین مسلمانوں کے لئے فتنہ بن جاتی ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ جس سرزمین پر بزرگ شمشیر قبضہ کیا گیا ہو اس کا پانچواں حصہ وہاں کے باشندوں کو دے دیا جائے اور باقی چار حصے غنائم کو مل جائیں گے۔ پھر جو شخص بخوشی اپنے حق سے دست بردار ہو جائے گا۔ امام المسلمین کو اسے ان پر وقف کر دینے کا اختیار ہوگا۔ اور جو شخص بخوشی دست بردار نہیں ہوگا وہ اپنے مال کا زیادہ حق دار قرار پائے گا۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ مفتوحہ سرزمین یا تو غنائم کو دے دی جائے گی اور امام المسلمین کو اسے کسی حالت میں بھی ان سے الگ رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی شخص اپنے حق سے بخوشی دست بردار ہو جائے یا امام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ اس سرزمین پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھتے ہوئے زمین پر خراج عائد کر دے اور لوگوں پر جزیہ لگا دے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے دیہی علاقوں کے سلسلے میں طریقہ کار اختیار کیا تھا۔

جب تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی تصویب کی تھی جو انہوں نے ارض سواد (عراق کے دیہی علاقوں) کے انتظام کے سلسلے میں اٹھایا تھا، اگرچہ بعض حضرات نے ابتدا میں غنائم کے حق کو ساقط کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن پھر سب اس انتظام پر متفق ہو گئے تھے۔

تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غامنین نہ تو مفتوحہ سرزمین کی اور نہ ہی وہاں کے باشندوں کی گردنوں کی ملکیت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ البتہ اگر امام المسلمین ایسا کرنا پسند کرے تو پھر انہیں ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر غامنین کو مفتوحہ سرزمین کی ملکیت حاصل ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑ کر دوسروں کو اس کا مالک قرار نہ دیتے۔

اور آپ نے قول باری (کید یكون دولة بین الانبیاء منکم) نیز (والذین جاؤا من بعدہم) سے جو استدلال کیا تھا غامنین اس استدلال کو برسر تسلیم نہ کرتے۔ لیکن جب تمام لوگوں نے آیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کو تسلیم کر لیا تو اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ غامنین مفتوحہ سرزمین کی ملکیت کے حق دار نہیں ہوتے الا یہ کہ امام المسلمین انہیں اس کی ملکیت دینا پسند کرے۔

نیز اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امام المسلمین کو مشرکین کے قیدیوں کو قتل کر دینے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ انہیں زندہ رکھ کر غامنین کے درمیان تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان قیدیوں میں غامنین کی ملکیت کا ثبوت ہو جاتا تو پھر امام المسلمین کو غامنین کے دوسرے اموال کی طرح ان قیدیوں کو تلف کرنے کا اختیار نہ ہوتا۔

جب امام المسلمین کو درج بالا دونوں اختیارات حاصل ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد غامنین کو نہ تو گردنوں کی اور نہ ہی زمینوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے الا یہ کہ امام المسلمین ایسا کرنا چاہے۔

اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے سفیان ثوری نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یزید سے اور انہوں نے سہل بن ابی حمزہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے خبیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے کی آمدنی اپنی ضروریات کے لئے مخصوص کر دی تھی اور دوسرے حصے کو مسلمانوں کے درمیان اٹھارہ حصے فی کس کے حساب سے تقسیم کر دیا تھا۔

اگر پورا خبیر غامنین کی ملکیت ہوتا تو آپ ﷺ اس کے نصف کو اپنی ضروریات کے لئے مخصوص نہ کرتے حالانکہ خبیر بزرگ شمشیر فتح ہوا تھا اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ آنے مکہ بزرگ شمشیر فتح کیا تھا اور اس کے باشندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں وہاں برقرار رہنے دیا تھا۔

اس طرح آیت کی دلالت، اجماع سلف اور سنت سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ امام المسلمین کو مفتوحہ زمینوں کو غامنین کے درمیان تقسیم کر دینے یا انہیں وہاں کے باشندوں کی ملکیت میں رہنے دینے اور خراج عائد کر دینے کا اختیار حاصل ہے۔

اس پر سہل بن صالح کی روایت دلالت کرتی ہے جو انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”عراق نے اپنے قفیز (ایک پیمانہ) اور درہم کی ادائیگی روک دی، شام نے اپنے مہ (ایک پیمانہ) اور دینار کی اور مصر نے اپنے ادب (ایک بڑا پیمانہ) اور دینار کی۔ اور پھر اسی طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔“

یہ روایت سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس روایت کی صداقت پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور اس کا خون گواہ ہیں۔ اس روایت میں حضور ﷺ نے یہ بتادیا کہ زمینوں میں اللہ کے واجب حقوق کی ادائیگی سے لوگ بازرہیں گے اور اس طرح حقوق اللہ کی عدم ادائیگی کی بنا پر وہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اللہ

کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔

یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریق کار اور پالیسی کی صحت پر دلائل رتی ہے جو انہوں نے عراق کی زمینوں کے متعلق اختیار کیا تھا۔ نیز یہ کہ انہوں نے ان زمینوں پر جو حراج نہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے جس کی دانستگی واجب تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سواد عراق کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پالیسی کا ذکر کیا ہے اس پر اجماع نہیں ہوا تھا کیونکہ حبیب بن ابی ثابت وغیرہ سے ثعلبہ بن یزید الجمالی سے روایت کی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیوان خانے میں گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا: مجھے یہ خطہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگے۔ ہاؤ کے تو میں عراق کی ساری دیہی زمینیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس سبب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلق جو درست روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواد عراق تقسیم نہ کرے اور اس کے باشندوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔

اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقررہ جو رویت نقل کی ہے وہ اس پس منظر میں درست نہیں مقدمہ ملی۔ اس لئے کہ انہوں نے جب لوگوں کو خطبہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ یہ تو وہی تھے جنہوں نے سواد عراق فتح کیا تھا اور اس پر آپ کی نصیحت اور تہنیت کے حق دار بن گئے تھے اور امام المسلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ غالب وہ لوگ تھے جنہوں نے سواد عراق فتح نہیں کیا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو یہ بات کہی تھی جس میں ملے جلے لوگ تھے، یعنی وہ بھی جو عراق کی فتح میں شریک تھے اور وہ بھی جو اس میں شریک نہیں تھے۔

اب جو لوگ فتح میں شریک نہ ہوئے ان سے یہ بات کہنی درست ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مالی غنیمت غنیمین کے سوا دوسروں کو دے دیا جائے۔ اور غنیمین کو اس سے خارج کر دیا جائے یا یہ کہ ان میں ملے جلے لوگ ہوں جنہیں ایسے بھی جو فتح میں شریک ہو کر غنیمت کے حق دار بنے تھے اور ایسے بھی جو فتح میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

یہ بھی پہلی صورت کی طرح ہے کیونکہ جو لوگ فتح میں شریک نہ ہوئے ہوں ان کے لئے مالی غنیمت میں حصہ مقرر کرنا اور مال غنیمت کو ان کے اور شریک ہونے والوں کے درمیان تقسیم کر دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان لوگوں سے کہی تھی جو سواد عراق کی فتح میں شریک تھے دوسرے لوگ ان میں شامل نہیں تھے۔

اگر یہ بات اس طرح تھی اور یہی لوگ سواد عراق کے حق دار تھے، دوسرے نہیں تھے۔ نیز امام المسلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار بھی نہ تھا تو پھر اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ان لوگوں کا حق دوسروں کو دے دینا جائز ہی نہ تھا۔

تا کہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کی گردن اتارنے پر آمادہ ہو جاتے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ اور بیہنگاری سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ جس حق کی حفاظت اور نگرانی کا فریضہ آپ پر عائد تھا اس میں کوتاہی کرتے ہوئے آپ وہ حق غیر مستحق کے قبضے میں چلے جانے کی اجازت دے دیتے۔

نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ان لوگوں کو مخاطب نہیں بنایا تھا جنہوں نے سواد عراق کو فتح کیا تھا۔ اس خطاب کی صرف ان لوگوں کے ساتھ تخصیص نہیں تھی بلکہ دوسرے بھی اس میں شامل تھے اور یہ بیات اسی روایت کے فساد کی دلیل ہے۔

مفتوحہ زمینوں کی ملکیت کے متعلق درج بالا طور میں ہمارے بیان کردہ اصول کے ثبوت کے بعد نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے اس روایت کی صحت کے بعد جس کے مطابق آپ نے سواد عراق تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ وہاں کے باشندوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھ کر ان پر خراج عائد کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظام کی نوعیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔

کچھ لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ان کی ملکیتوں پر برقرار رہنے دیا تھا، ان کے اموال ان کے قبضے میں رہنے دیے تھے اور انہیں غلام قرار نہیں دیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم نے اس سلسلے میں اپنے اصحاب کے مسلک کے متعلق بیان کی ہے۔

کچھ دوسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو ان کی اراضی پر اس شرط کے ساتھ برقرار رکھا تھا کہ یہ لوگ اپنی اراضی سمیت مسلمانوں کے لئے فئے تھے اور انہیں ان کی زمینوں کی ملکیت حاصل نہیں تھی۔ بعض دوسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے انہیں آزاد قرار دے کر ان کی زمینوں پر برقرار رکھا تھا اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے مصالح کی خاطر وقف تھیں۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل سواد میں سے جو شخص مسلمان ہو جاتا وہ آزاد ہوتا اور کوئی شخص اسے غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں ایک دہقان یعنی زمیندار مسلمان ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی زمین پر قابض رہنا چاہو تو ہم تم سے جزیہ ہائیں گے اور تمہاری زمین سے جزیہ یعنی خراج لیں گے اور اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حق دار نہیں ہیں گے۔

اسی قسم کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے۔ نہر الملک کے علاقے کی ایک زمیندار فی جب مسلمان ہو گیا تو آپ نے اس سے یہی بات فرمائی تھی۔ اگر سواد عراق کے باشندے غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے غلامی زائل نہ ہوتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں حضرات نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ تو ہم اس زمین کے زمین حق دار قرار پائیں گے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس قول سے ان دونوں حضرات کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اپنی زمینوں کو آباد رکھنے سے عاجز رہیں تو ہم انہیں آباد کریں گے اور فصلیں کاشت کریں گے تاکہ ان زمینوں پر واجب ہونے والے مسلمانوں کے حقوق یعنی خراج معطل ہو کر رہ جائیں۔

ہمارے نزدیک امام المسلمین ان لوگوں و اراضی کے متعلق یہی اقدام کرے گا جو انہیں آباد کرنے سے عاجز ہو جائیں۔

ہمارے مذکورہ بالا بیان سے جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اہل سواد میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں وہ آزاد ہوں گے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ ان کے اراضی بھی ان کی ملکیت کے تحت ہوں گی جس طرح ان کی گردنیں اصل حالت یعنی آزادی پر برقرار رکھی گئی تھیں۔

ہمارے مخالفین کے نزدیک امام المسلمین کے لئے جس بنا پر یہ بات جائز ہے کہ وہ ان کی گردنوں سے غانمین کے حق کو منقطع کر کے ان کی زمینوں کو مسلمانوں کے لئے وقف کر دے اور ان زمینوں کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے اسی بنا پر اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ان زمینوں پر ان کی ملکیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے۔

کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان زمینوں سے ان پر قابضین کی ملکیت کی نفی کر دیں جبکہ مسلمانوں کو ان زمینوں کی ملکیت کبھی حاصل نہیں ہوسکتی۔ دولوں حالتوں میں مسلمانوں کو صرف وہاں کے خراج پر حق حاصل ہوتا ہیں ان زمینوں کی ملکیت کا حق حاصل نہ ہوتا۔

یحییٰ بن آدم نے حسن بن صالح کی طرف سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ جس مال پر مسلمان قنوں کے ذریعے بزور شمشیر غالب آجائیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اور جو مال صلح کی بنا پر حاصل ہو وہ فتنہ کہلاتا ہے۔

وہ گیا سواد عراق کا مسند تو ہم نے اس کے متعلق سن رکھا ہے کہ پہلے عظیموں کے قبضے میں تھا پھر اہل فارس اس پر قابض ہو گئے اور عہد اہل فارس خراج ادا کرتے رہے۔ جب اہل فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے سواد عراق کی نیز جنگ نہ کرنے والے دہقانوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مردوں پر جزیہ عائد کر دیا اور ان کے قبضے میں جو زمینیں تھیں ان کی پیمائش کر کے ان پر خراج عائد کر دیا۔ جو زمین کسی کے قبضے میں نہیں تھی اس پر خود قبضہ کر لیا اور یہ زمین امام المسلمین کے لئے "صفی" (مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے امام المسلمین اپنے لئے اس میں سے جو چیز الگ کرے وہ صفی کہلاتی ہے) بنی گئی۔"

ابو جبرہ صامی کہتے ہیں کہ حسن بن صالح نے گویا یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اہل فارس کی مملکت میں عہد اہل فارس کے آزاد شہریوں کی حیثیت سے رہتے تھے اس لئے ان کی زمینوں پر ان کی ملکیت بحال تھی۔ پھر جب مسلمان اہل فارس یعنی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور ان ایرانیوں نے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ عظیموں نے مقابلہ نہیں کیا تھا تو ان کی زمینیں اور گردنیں اسی حالت پر باقی رہنے دی گئیں جس پر یہ ایرانیوں کے زمانے میں تھیں۔

چونکہ ان عظیموں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا اس لئے ان کی زمینیں اور گردنیں صلح کی بنا پر حاصل ہونے والی زمینوں کے معنی میں ہو گئیں۔ البتہ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے تو اس صورت میں مسلمان ان کی زمینوں اور گردنوں کے مالک بن جاتے۔

حسن بن صالح کی یہ توجیہ اس صورت میں احتمال کے درجے میں قابل قبول ہوسکتی تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان رفقاء کے مقابلہ میں جنہوں نے آپ سے سواد عراق کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا کتاب اللہ کی دلالت سے استدلال کرتے۔ حفظ

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا تھا وہ حسن بن صالح کی بین کردہ توجیہ سے بالکل مختلف تھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق کی اجارہ کے طور پر وہاں کے باشندوں کے حوالے اس لئے کر دیا تھا کہ غنمین نے بطیب خاطر اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اجرت کو خراج کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (الخراج بالظمان خراج یعنی اجرت اور آمدنی کا استحقاق تاوان کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے) آپ کی اس سے مراد خرید شدہ غلام کی اجرت ہے جب اسے عیب کی بنا پر واپس کر دیا جائے۔

ابو بکر حبصہ ص کہتے ہیں کہ یہ بات کئی وجوہ سے غلط ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق پر خراج عائد کرنے اور اسے غنمین کے درمیان تقسیم نہ کرنے کے سبب سے غنمین کی رائے اور ان کی رضامندی معلوم نہیں کی تھی۔ بلکہ آپ نے صرف صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور جن حضرات نے تقسیم کا مطالبہ کیا تھا ان کے سامنے اپنی بات کو دلائل سے واضح کر دیا تھا۔

اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنمین کی رضامندی اور ان کی خوشی معلوم کرتے تو یہ بات بھی روایات کے ذریعے اسی طرح منقول ہوتی جس طرح رفقاء کے ساتھ آپ کی بحث و استدلال اور مراجعت منقول ہوئی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات منقول ہوئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہے۔ اس میں بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "ہم لوگوں کے سردار تھے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو عراق کا چوتھائی عطا کیا تھا۔ ہم تین سالوں تک یہ چوتھائی ادا کرتے رہے۔"

پھر جریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا: "بخدا اگر میں تقسیم کرنے والا نہ ہوتا اور اس تقسیم کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو تم لوگ اسی طرح چوتھائی وصول کرتے رہتے جس طرح پہلے وصول کرتے رہے لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ اسے مسلمانوں کو واپس کر دو۔"

چنانچہ جریر نے ایب بنی کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انعام کے طور پر اسی دینار دیے۔ پھر ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی امیر المومنین امیری قوم نے آپ کے ساتھ ایک بات پر مصالحت کر لی ہے لیکن میں اس مصالحت پر اس وقت تک رضامند نہیں ہوں گی جب تک آپ میری ٹھہی سونے سے نہ بھر دوں گے، ایک نرم رفتار اونٹ اور ایک سرخ رنگ کی جھاردار چادر نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں اس عورت کو دے دیں۔

ابو بکر حبصہ ص کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زمینوں کی ملکیت بھی عطا کر دی تھی۔ عین ممکن ہے کہ آپ نے انہیں پہلے خراج کا چوتھائی عطا کیا تھا بعد میں یہ مناسب سمجھا کہ انہیں خراج کی بجائے صرف ان کے وظائف دیے جائیں جو تمام لوگوں کو دیے جاتے تھے تاکہ سب کے ساتھ یکسانیت کا برتاؤ ہو جائے۔

یہاں یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی رضامندی حاصل کر کے یہ قدم اٹھایا تھا جب کہ آپ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ کی رائے میں ان سے اب یہ مراعات واپس لے کر مسلمانوں پر لوٹا دی جائے اور یہ بھی

واضح کر دیا تھا کہ آپ کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بات مسلمانوں کے حق میں بہتر اور زیادہ سودمند تھی۔

رہ گیا عورت کا معاملہ تو آپ نے یہ چیزیں اسے بیت المال سے دی تھیں کیونکہ آپ کے لئے ایسا کرنا جائز تھا۔ آپ لوگوں کے قبضے سے سواد عراق کا خراج وغیرہ واپس لئے بغیر بھی انہیں بیت المال سے دے سکتے تھے۔ معترض کا یہ کہن کہ خراج اجرت ہے کئی وجوہ سے غلط ہے۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اجارہ اگر ایک مدت کے لئے ہو تو جب تک مدت معلوم نہ ہو یہ درست نہیں ہوتا۔ نیز اہل سواد یا تو غلام تھے یا آزاد، مگر غلام تھے تو آقا کا اپنے غلام سے اجارہ کرنا جائز نہیں ہوتا اور اگر آزاد تھے تو پھر کیسے جائز ہو گیا کہ ان کی گردنیں تو اصل جزیہ پر رہنے دی جاتیں اور ان کی اراضی ان کی ملکیت میں نہ رہنے دی جاتی۔ نیز اگر وہ غلام ہوتے تو ان کی گردنوں کا جزیہ لینا جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلاموں پر کوئی جزیہ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کھجور اور دوسرے درختوں کا اجارہ جائز نہیں ہوتا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے درختوں نیز دوسرے اشجار کا خراج وصول کیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خراج اجرت نہیں ہے۔

خراجی زمین اور اس کا اجارہ

خراجی زمین کی خرید اور اسے اجارہ پر لینے کے جواز کے بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوزعی کا بھی یہی قول ہے امام، لک نے کہا ہے کہ میں خراجی زمین اجارہ پر لینے کو نہ وہ سمجھتا ہوں۔ شریک نے بھی خراجی زمین کی خرید ری کو مکروہ سمجھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خراجی زمین خرید کہ اپنی گردن پر ذمت نہ سوار کرلو۔

طحاوی نے ابن ابی عمران سے اور انہوں نے سیمان بن بکار سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے العدنی بن عمران سے خراجی زمین میں فصل کاشت کرتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے منع کر دیا۔ اس پر ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ خود خراجی زمین میں کاشت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہتھیارائی کی بات میں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان خراجی زمین کو خریدے پر لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح اسے جانوروں کو خریدے پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث (لا یبغی مسلم ان یؤدی اخراج ولا لشرك ان یدخل المسجد الحرام کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ خراج ادا کرے اور کسی مشرک کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے) میں جزیہ کا خراج مراد ہے۔

ابو بکر حبشہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے خراجی زمین خرید لی تھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (لا تلزوا الضعیفہ فترغبوا فی الدنیا زینتیں

حاصل نہ کرو کہ پھر تمہیں دنیا سے رغبت پیدا ہو جائے گی) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ "رازان کی بات رازان میں ہے اور مدینہ کی بات مدینہ میں ہے۔" حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رازان میں زمین تھی اور رازان خراج کا علاقہ تھا۔

یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق میں زمینیں خریدی تھیں۔ یہ بات دو معنوں پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ زمینیں وہاں آباد لوگوں کی ملکیت تھیں اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کے لئے ان کی خریداری مکروہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اہل خراج میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر یہ اپنی زمینوں پر آباد رہیں تو ان کی زمینوں سے خراج وصول کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ذمیوں کی زمین کی خریداری کو ناپسند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمی کافر کے گلے میں جو چیز لٹکا دی ہے اسے اپنے گلے میں نہ لٹکاؤ۔" حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے۔ ان کا قول ہے۔ "اپنے گلے میں ذلت کو آویزاں نہ کرو۔"

ابو بکر حصاص کہتے ہیں کہ زمین کا خراج ذلت نہیں ہے کیونکہ ہمیں سلف کے مابین اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر ذمی کے قبضے میں خراجی زمین ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی زمین سے خراج بدستور وصول کیا جائے گا۔ البتہ اس کے سر سے جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اگر خراج میں ذلت ہوتی تو اسلام لانے کی وجہ سے اس سے خراج ساقط ہو جاتا۔

حضور ﷺ کا ارشاد (منعت العواق قفیز ہا در ہما عراق نے اپنے فقیر (ایک یتیم) اور اپنے درہم کی ادائیگی روک دی) اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں پر بھی واجب ہے کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ مسلمان مستقبل میں اللہ کا حق ادا کرنے سے باز نہیں گئے۔

آپ نہیں دیکھتے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے (وعدتم کما بداتم اور پہلی حالت کی طرف لوٹ گئے) ذلت مسلمانوں پر واجب نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر واجب ہوتی ہے۔

قول باری (والذین تجود الدار والایمان من فہم یحبون من ہاجر الہم۔ اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لاکر دارالہجرت میں مقیم تھے اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں) یعنی۔۔۔ واللہ اعلم۔۔۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری مستیوں والوں سے بطور نفع دلوائے وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور ان لوگوں کا جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لاکر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یعنی انصار مدینہ۔

حضرات مہاجرین اگرچہ حضرات انصار سے پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرات مہاجرین کی ہجرت سے پہلے دارالاسلام اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے تھے اور یہ حضرات انصار تھے۔ (احکام القرآن، سورہ حشر، بیروت)

غنائم کی تقسیم کا بیان

قول باری ہے واطلوا انما غنم من شئ فان لله محمد والرسول ولذی القربی والسنی والمساکین وابن السبیل۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے) اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فکلوا مما غنم حلالا نصیب۔ پس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد سے مروی ہے کہ یہ آیت قول باری قل الانفال لله والرسول کی تائید ہے۔ اس لئے کہ پہلے یہ بات تھی کہ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ جو کچھ آتا حضور ﷺ اس میں سے جسے جتنا چاہتے دے دیتے۔ اس مال میں کسی کا حق نہ ہوتا صرف اس شخص کا حق ہوتا جسے حضور ﷺ ہتھ دے دیتے۔ یہ صورت محرکہ بدر کے موقع پر پیش آئی تھی۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر دیا ہے انہیں ایک کواری ملی تھی انہوں نے بدر کے دن حضور ﷺ سے یہ تلوار بطور ہب مانگی تھی لیکن آپ ﷺ نے اسے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ یہ تلوار نہ تو میری ملکیت ہے نہ تمہاری۔ پھر جب قل الانفال لله والرسول کا نزول ہوا تو آپ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی۔ اس وقت یہ تلوار نہ میری ملکیت تھی اور نہ تمہاری۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے میری ملکیت میں دے دیا ہے اور میں اسے تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے ہمیں عبد الباقی بن قانع نے بیان کیا ہے انہیں بشر بن موسیٰ نے انہیں عبداللہ بن صالح نے انہیں ابوالحوص نے اعش سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے کالے سروں والی کسی قوم کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ جب کوئی نبی اور اس کے رفقاء مال غنیمت حاصل کرتے تو وہ اسے ایک جگہ جمع کر دیتے۔ پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور اسے کھا جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم مذاب الیم فکلوا مما غنم حلالا طیباً۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے)۔ ہمیں محمد بن بکر نے روایت بیان کی، انہیں ابو داؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں ابونوح نے انہیں حکمر بن عمار نے انہیں سہاک النخعی نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور حضور ﷺ نے کافروں کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون له امری حتی یقنع فی الارض۔ کسی نبی کے لئے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے) تا قول باری لمسکم فیما اخذتم یعنی فدیہ کی رقم۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لئے غنائم کی حلت ہو گئی۔ ان دونوں روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ غنم کی حلت بدر کی جنگ کے بعد ہوئی ہے اور حلت کا یہ حکم قول باری قل الانفال لله والرسول پر مرتب ہے نیز یہ کہ اس کی تقسیم حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی تھی۔ آیت قل الانفال لله والرسول) بجلی آیت ہے جس میں غنائم کی ابا حلت کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی میں حضور ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جسے چاہیں اس میں سے دے دیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی واطلوا انما غنم من شئ فان لله محمد (نیز یہ آیت نازل ہوئی فکلوا مما غنمتم

حلالاً حیاً) اس میں قیدیوں سے لئے جانے والے فدیہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قول باری قل الاغفل بعدد الرسول کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔

فدیہ والی آیت میں مسلمانوں کے اس عمل پر جس تا پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان قیدیوں کو قتل کر دینے کی بجائے شروع ہی سے ان سے فدیہ لے لیا تھا۔ اس آیت میں یہ دلالت موجود نہیں ہے کہ خنکم کی اس وقت تک حالت نہیں ہوئی تھی جس میں تقسیم کا معاملہ حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ خنکم کی حالت تو ہو گئی ہو لیکن فدیہ کی ممانعت رہی ہو، امام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے کہ مشرکین کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ معرکہ بدر میں حصہ لینے والی فتنہ مال غنیمت و آپس میں تقسیم کر لینے کی مستحق قرار نہیں دی گئی تھی۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے اس مال غنیمت سے پانچواں حصہ الگ نہیں کیا تھا، ورسوار اور پیدل سپاہیوں کے حصوں کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ قوس باری و اعموالنا غنیمتہ من شئ فانہ خمسہ کا نزول ہو گیا۔ آپ نے اس آیت کی بنیاد پر غنائم کے پانچ حصے کر کے چار حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیئے اور پانچواں حصہ آیت میں مذکورہ مدوں کے لئے مخصوص کر دیا۔ اس آیت کے ذریعے اسی اختیار کو منسوخ کر دیا گیا جو حضور ﷺ کو حاصل تھا کہ آپ ﷺ اپنے چاہتے غنائم میں سے نفل کے طور پر دے دیتے۔ البتہ وہ صورت پھر بھی باقی رہی جس کے تحت مال غنیمت محفوظ کر لینے سے قبل آپ ﷺ نفل کے طور پر دے دیتے تھے اس میں سے کچھ دے دیتے۔ مثلاً یہ احسان کر دیتے کہ ”میں نے کوئی چیز ہاتھ لگے وہ اس کی ہوگی“ یا ”جس شخص نے کسی دشمن کو قتل کر دیا اس کا سامان مل جائے گا۔ اس سے کہ آیت و اعموالنا غنیمتہ من شئ کا حکم اس صورت کو شامل نہیں ہوا کیونکہ اس صورت میں حاصل ہونے والی چیز صرف اس شخص کے لئے غنیمت بنی تھی جس کے ہاتھ یہ بھی گئی تھی یا جس نے اس کے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد بطور نفل کسی کو کچھ دینے کے مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔

اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر

ہمارے اصحاب ورفیقین ثوری کا قول ہے کہ مال غنیمت محفوظ ہوجانے کے بعد کوئی نفل نہیں یعنی پھر کسی کو بھی اس کے حق سے زائد نہیں دیا جائے گا نفل کی صورت میں یہ ہے کہ پہلے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اس کا سامان مل جائے گا یا جس شخص کے ہاتھ کوئی چیز آئے گی وہ اس کی ہوگی۔ اور اسی کا قول ہے کہ حضور ﷺ کے طریق کار میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ ابتداء میں چوتھائی حصہ دیتے تھے اور اوراپسی پر تیسرا حصہ دیتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ مال غنیمت محفوظ ہوجانے کے بعد بھی وہاں یہ سپہ سار کے لئے اپنی صوابدید کے مطابق بطور نفل دینا جائز ہے۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ مال غنیمت جمع کرنے سے پہلے کسی کو بطور نفل کچھ دینے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلاً امام یہ اعلان کر دے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا اسے اس کا سامان مل جائے گا یا یہ کہہ دے کہ جو چیز کسی کے ہاتھ آجائے گی وہ اس کی ہو جائے گی۔ حبیب بن مسلمہ نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ابتداء میں چوتھائی حصہ نفل کے طور پر دیا تھا اور اوراپسی پر تیسرا حصہ نکالنے کے بعد تیسرا حصہ دیا تھا۔ ابتداء میں نفل کے طور پر دینے کے متعلق ہم نے فقہاء کے اتفاق کا ذکر کر دیا

ہمیں محمد بن بکر نے سنائی انہیں ابو داؤد نے انہیں ولید بن عتبہ نے انہیں ولید نے انہیں عبد اللہ بن العلاء نے انہوں نے ابوسلام بن الاسود سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمرو بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو اس اونٹ کے پہلو سے ایک بال اٹھا کر فرمانے۔ میرے لئے تمہارے غنائم سے غس کے سوا اس بال کے برابر بھی کوئی چیز حلال نہیں ہے اور یہ غس بھی تمہاری طرف ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غس کے سوا اور کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ نیز یہ کہ باقی چار حصے غنائم کا حق شمار ہوتے تھے۔ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ ایسی معمولی چیزیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جسے لینے پر لوگ ایک دوسرے کے لئے مانع نہ ہوتے۔ مثلاً گھٹلی، تنکا اور چھترے وغیرہ جسے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے ایک انسان کے لئے ایسی چیزیں اٹھا لینا اور لے جانا جائز ہوتا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پہلو سے ایک بال اٹھا کر فرمایا تھا کہ تمہارے غنائم سے میرے لئے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی میرے لئے اس جیسی چیز کا لے لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا پورے گروہ میں سے کسی ایک کو دے دینا جائز نہیں ظاہر ہے کہ ایک بال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لئے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے اس سے آپ کی مراد وہی متعین چیز تھی یعنی بال۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کی اس سے مراد ایسی چیزیں تھیں جنہیں حاصل کرنے میں لوگ ایک دوسرے کے لئے مانع نہیں بنتے۔ بعینہ وہ بال مراد نہیں تھا اس لئے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا۔ ہماری اس بات پر وہ روایت درالمت کر تی ہے جسے ابن المبارک نے نقل کیا ہے انہیں خالد بن خالد بن عبد اللہ بن شقیق سے اور انہوں نے عقلمین کے ایک شخص سے اس شخص نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال یعنی مال غنیمت کے متعلق آپ کی فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ غس اللہ کے لئے اور چار حصے فوج کے لئے ہے۔ ہم نے پھر پوچھا: "آیا اس میں کسی کا حق کسی سے بڑھ کر بھی ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مگر تم اپنے پہلو میں بہت تیر بھی کھینچ کر نکال لو یعنی وہ دشمن کا تیر ہو اور اس مال غنیمت میں شامل ہو تو بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے بڑھ کر اس کے حق دار نہیں بنو گے: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہب بن ابی خالد انصاری سے انہوں نے اپنے والد حضرت حریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال پکڑ کر فرمایا: (مالی فیکم ہذا وہی فیہ الا غس فدوا الخبیثہ والخبیثہ فاندہ وارتدوا وشار علی صاحبہ یوم القیمۃ) تمہارے مال میں میرا اس بال جتنا بھی حق نہیں ہے مال غنیمت میں غس کے سوا میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لئے مال غنیمت کا دھگہ گدھر سوئی بھی جمع کر دو، اس لئے کہ اسے دینا جتنا قیامت کے دن دینے کا ہے والے کے لئے شرمندگی جہنم کی آگ اور بدترین عیب کا سبب بن جائے گا۔

مال غنیمت اور تعمیر کردار

ہمیں محمد بن بکر نے روایت بیان کی انہیں ابو داؤد نے انہیں موسیٰ بن اسماعیل نے انہیں حماد نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے والد نے عمرو کے دادا سے کہ دادا یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

قبیلہ ہوازن سے حاصل ہونے والے غنیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور ﷺ ایک اونٹ کے پاس چبے گئے اس کے کوہان سے ایک بال اٹھایا اور فرمایا: لوگو! اس شے یعنی مال غنیمت میں شمس کے سوا میرے لئے کوئی چیز نہیں ہے یہ چیز تک بھی نہیں (یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے دو انگلیاں بلند کر کے اونٹ کے کوہان سے حاصل کردہ بال لوگوں کو دکھایا) اور یہ پانچواں حصہ بھی تمہیں لونا دیا جاتا ہے۔ اس لئے مال غنیمت کا دھاگہ اور سونے بھی جمع کرادو۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اون کا گچھا تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے اون کا یہ گچھا اپنی اونٹنی چادر فرو کرنے کی غرض سے بٹھا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: شمس میں سے میرا اور عبدالمطلب کے گھرانے یعنی میرے قرابت داروں کا جو حصہ ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا جب اس سلسلے میں آپ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی اس اون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اون کا گچھا پھینک دیا۔ یہ تمام روایات ظاہر کتاب اللہ سے مطابقت رکھتی ہیں اس لئے یہ روایات حبیب بن مسلمہ کی روایت کردہ حدیث کے مقابلہ میں اولی ہوں گی خاص طور پر جبکہ اس روایت میں اس تاویل کی گنجائش موجود ہے جس کا ہم نے سابقہ سطور میں ذکر بھی کر دیا ہے یہ تمام روایات مال غنیمت کے چار حصوں میں تینیں یعنی جنگ میں حصہ لینے والوں کے سوا کسی اور کے حق کے ثبوت کے لئے مانع ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ان چاروں حصوں میں حضور ﷺ کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ محمد بن سیرین نے روایت کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک مہم پر گئے ہوئے تھے۔ اس مہم کے اختتام پر کچھ قیدی آتھ آ گئے، حضرت عبید اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قیدی حوالہ کرنا چاہا تو حضرت انس نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ پہل مال غنیمت تقسیم کر دو پھر شمس میں سے مجھے جو کچھ دینا ہے وہ حضرت عبید اللہ نے کہا کہ میں تو پورے مال غنیمت میں سے تمہیں دوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عبید اللہ شمس میں سے دینے پر رضامند نہیں ہوئے۔ ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں ابراہیم بن عبد اللہ نے انہیں حجاج نے انہیں حماد نے محمد بن عمرو سے انہوں نے سعید بن المسیب سے انہوں نے فرمایا: حضور ﷺ نے بعد اب بطور نفل کسی کو کچھ دینے کی بات ختم ہو گئی۔ ابوبکر حصص کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کی شاید اس سے مراد یہ ہو کہ پورے مال غنیمت میں سے اب بطور نفل کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ حضور ﷺ بطور نفل لوگوں کو دیا کرتے تھے پھر مال غنیمت کی تقسیم کی آیت کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس قول سے ہمارے مسلک کے حق میں استدلال کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ سعید بن المسیب کا یہ قول ظاہری طور پر اس امر کا مقتضی ہے کہ عام حالات کے اندر حضور ﷺ کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بطور نفل کسی کو کوئی چیز دے دے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دلالت موجود ہے کہ امام وقت یا سپہ سالار اگر یہ اعلان کر دے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اس کا سامان اسے مل جائے گا تو اس صورت میں وہ سامان اسے مل جائے گا، اس پر چونکہ سب ہ اتفاق ہے اس اتفاق امت کی بنا پر ہم نے اس کی تخصیص کر دی اور باقی صورتوں کو اس کے مقتضی پر رہنے دیا یعنی اگر امام یہ اعلان نہ کرے تو کسی کو بھی بطور نفل کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سعید بن المسیب سے یہ مروی ہے کہ لوگ شمس میں سے بطور نفل دیا کرتے تھے۔

بڑے سرداروں کو مال غنیمت دینا

اگر یہ کہا جائے کہ حضور ﷺ نے غزوہ خندق میں حاصل ہونے والے غنائم میں سے عرب کے مشہور سرداروں کو بڑے بڑے عطیے دیئے تھے ان میں اقرع بن حابس، عینہ بن حصن، زبیر بن بدر، ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ وغیرہم شامل تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو مال غنیمت میں سے اس کا اپنا حصہ اور فکس میں سے ایک حصہ دے دیا مگر انہیں دیئے تھے اس لئے کہ یہ دونوں حصے مل کر بھی اس عطیے کی مقدار نہیں پہنچ سکتے تھے جو آپ نے ان میں سے ہر ایک کو دیا تھا۔ آپ نے ہر ایک کو سو سواونٹ دیئے تھے انکے سوا کچھ دوسروں کو بھی اتنے ہی اونٹ دیئے تھے۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو فکس میں سے اس کا حصہ دے فکس کے باقی ماندہ حصوں میں سے اسے نہیں دیا، وہ گا اس لئے فکس کے باقی ماندہ حصوں میں فقراء کا حق تھا اور یہ لوگ فقراء نہیں تھے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے انہیں پورے مال غنیمت میں سے دیا تھا اور چونکہ آپ نے اس سلسلے میں تمام موملوں سے ان کی رضامندی بھی حاصل نہیں کی تھی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے انہیں یہ سب کچھ بطور نفل دیا تھا کیونکہ آپ کو بطور نفل کسی کو کچھ دے دینے کا اختیار تھا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ موقعہ القلوب کی مد میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے صدقات میں موقعہ القلوب کا حصہ رکھا ہے جس کی حیثیت بھی اس نفل سے صدقہ کی طرح ہے کہ اس کا مصرف بھی فقراء ہیں جس طرح صدقہ کا مصرف فقرہ ہی ہیں۔ اس لئے یہ ممکن ہے کہ حضور ﷺ نے انہیں پورے فکس میں سے دیا ہو جس طرح صدقہ میں سے آپ انہیں دیتے تھے۔

مقتول دشمن کے سلب کے بارے میں فقہاء کی آراء

مقتول دشمن کے ساز و سامان کی ملکیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب امام مالک اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ مقتول کا سلب یعنی ساز و سامان پورے مال غنیمت کا حصہ ہے۔ البتہ اگر امیر لشکر نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ ساز و سامان پورے مال غنیمت کا حصہ نہیں ہوگا۔ اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ سلب ہر صورت میں قاتل کو مل جائے گا خواہ امیر لشکر نے اس کا اعلان نہ کیا ہو۔ ابو بکر حبشہ کہتے ہیں کہ قوں باری ہے والعموالانما غنم من شئ فان غنمہ (یہ آیت اس امر کی مقتضی ہے کہ مال غنیمت غائبین یعنی جنگ میں حصہ لینے والوں کو دینا لازم ہے اس لئے مال غنیمت میں سے کسی کو خصوصی طور پر کوئی چیز دے دینا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ درج بالا وضاحت کی بنا پر سب کو بھی مال غنیمت میں شامل کرنے پر آیت کی دلت تسلیم کر لینی چاہیے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ غنمہ کا مصداق وہ مال غنیمت ہے جو غنائموں نے اجتماعی طور پر نیز جنگ میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اور غنیمت کے طور پر ساز و سامان اکٹھا کر کے حاصل کیا ہو جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے وہ دراصل پوری جماعت کی مدد اور اجتماعی قوت کے سہارے ایسا کرتا ہے اور مقتول کا ساز و سامان حاصل کرتا ہے اس لئے اس ساز و سامان کو مال غنیمت میں شمار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ بات دلت کرتی ہے کہ اگر وہ اس مقتول کو قتل کئے بغیر اس کا

سب لے لیتا تو اس صورت میں یہ سلب مال غنیمت کا حصہ شمار ہوتا۔ اس لئے کہ اسے اس سب تک رسائی صرف پورے لشکر کی اجتماعی قوت کی بنا پر حاصل ہوئی تھی۔ اس کی مزید وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس نے سلا جنگ میں حصہ نہ لیا ہو اور اسلامی لشکر کی صف میں صرف مددگار کی حیثیت سے کھڑا رہا ہو وہ بھی غنیمت کا مستحق ہوتا اور غنائم میں شامل ہوتا ہے اس لئے غنیمت کے حصول میں اس کی پشت پناہی اور سہارے کو بھی دخل ہے جب یہ بات ثابت ہوگئی تو اس سے سب کا مال غنیمت ہونا واجب ہو گیا۔ اس صورت میں اس کی حیثیت غنائم کی دوسری اشیاء کی طرح ہوگی۔ اس پر قول باری فلو اوما غنیمت حلالا طیبہ بھی دالیت کرتا ہے اس لئے کہ سلب پوری جماعت نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اس لئے پوری جماعت کو اس پر حق ہوگا سنت کی جہت سے بھی اس پر دلالت ہو رہی ہے۔ ہمیں احمد بن خالد نے روایت بیان کی انہیں محمد بن یحییٰ نے انہیں محمد بن المبارک اور ہشام بن عمار نے ان دونوں کو عمر و بن واقد نے موسیٰ بن یسار سے انہوں نے یحییٰ سے اور انہوں نے قتادہ بن ابی امیہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی لشکر کے ساتھ مقدمہ واقع میں پراؤنا ۱۱۔ حضرت ابوسعیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے سپہ سالار تھے۔ حبیب بن مسلمہ کو یہ اطلاع کہ قلعہ قبرس کا حاکم فداؤر باجی کی طرف بھاگنے کے لئے قلعہ سے چل پڑے وہ اپنے ساتھ یاقوت و زمرہ اور موتی نیز ریشمی کپڑوں کی بڑی مقدار لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر حبیب بن مسلمہ اس کی تلاش میں پہاڑی راستوں پر چل پڑے اور ایک درے میں اسے جالیا اور قتل کر کے اس کا سارہ مال و اسباب حضرت ابوسعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابوسعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نفس نکال کر ہاتھ حبیب بن مسلمہ کے لئے کہ آپ مجھے اس رزق سے کیوں محروم کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے مقتول کا سارہ مال و اسباب قاتل کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب سے فرمایا ”حبیب ٹھہرو میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ائمہ عمرہ و اطابت بہ نفس امامہ۔ انسان کو وہی کچھ لینا چاہیے جو اس کا ہم خوش ہو کر اسے (دے دے) حضور ﷺ کا یہ ارشاد اس چیز کی ممانعت کا متقاضی ہے جو اس کا امام اسے خوش ہو کر نہ دے اس لئے امام جس شخص کو خوش ہو کر مقتول کا سب دینا نہ چاہیے اس کے لئے وہ سب حلال نہیں ہوگا، خاص طور پر جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد دنا دیا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ حضور ﷺ سے ایک جماعت نے جس میں حضرت ابوقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم شامل ہیں یہ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا من قتل قتلاً فله سلبہ۔ جس شخص نے دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دیا اسے اس کا سب یعنی ساز و سامان مل جائے گا) نیز حضرت سہم بن الاکوع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے دشمن کے قاتل کو اس کا سب دے دیا تھا۔ یہ روایت دو باتوں پر دلالت کرتی ہے ایک تو یہ کہ روایت سب پر قاتل کے استحقاق کی متقاضی ہے۔ دوسری یہ کہ اس روایت سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے قاتل کے افسیٰ پر خوش ہو کر اسے سب دے دیا تھا اور یہ بات تو واضح ہے کہ حضور ﷺ امام الائمہ تھے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حضور ﷺ کے ارشاد لیس لمرء الا ما طابت بہ نفس امامہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس سے وہ

امیر اور حاکم مراد ہے جس کی اطاعت قاتل پر سلب کا دعویدار ہے واجب ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ارشاد سے یہی مفہوم اخذ کیا تھا آپ چونکہ حضور ﷺ سے اس حدیث کے راوی ہیں اس لئے آپ کا اخذ کردہ مفہوم ہی درست قرار دیا جائے گا۔ اگر حضور ﷺ اپنے اس ارشاد سے اپنی ذات مراد لیتے تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے انما للمرء باطاعت بہ نفسی انسان کے لئے وہ کچھ ہے جو میں خوش ہو کر اسے دے دوں۔ اس لئے معترض جس نے تاویل اور مفہوم کا ذکر کیا ہے وہ بے معنی اور ساقط تاویل ہے رہ گئیں وہ روایتیں جن میں یہ مروی ہے کہ سلب قاتل کے لئے ہوتا ہے ان میں اس حکم کا ورود اس حالت کے تحت ہوا تھا جس میں آپ نے مجاہدین کو قاتل پر ابھارا تھا۔ آپ یہ بات لوگوں کو قاتل پر ابھارنے اور دشمنوں کے خلاف انہیں جوش دلانے کے لئے فرمایا کرتے تھے جس طرح آپ سے یہ مروی ہے کہ من اصحاب شیمان فھولہ۔ جس شخص کو کوئی چیز ہاتھ آجائے وہ اس کی ہو جائے گی۔ جس طرح ہمیں احمد بن اخطا بخزوری نے روایت سنائی ہے انہیں محمد بن یحییٰ اندھانی نے انہیں موسیٰ بن اسماعیل نے، انہیں غالب بن حجرہ نے انہیں ام عبد اللہ نے یہ مقدم بن اسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے والد سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا من اتی بھول فہ سلہ جو شخص کسی فرار ہونے والے کو پکڑ کر لائے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا) یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم صرف متعلقہ جنگ کی حالت تک محدود تھا اس لئے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص کسی فرار ہونے والے دشمن کو پکڑے گا وہ اس کے سلب کا حقدار نہیں بنے گا۔ آپ کا یہ ارشاد فتح مکہ کے دن آپ کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ من دخل دار ابی سفیان فھو امن ومن دخل المسجد فھو امن ومن دخل بیتہ فھو امن ومن اتی سلاح فھو امن۔ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا اور جو شخص اپنے ہتھیار چھینک دے گا اسے امن مل جائے گا) قاتل سب کا مستحق نہیں ہوتا اسی لئے کہ میرا فکر نے اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص کسی دشمن کو قتل کرے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا۔ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں محمد بن بکر نے سنائی ہے انہیں ابو داؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں الولید بن مسلم نے انہیں صفوان بن عمرو نے عبد الرحمن بن جبرین نے نفیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشجعی سے وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا میرے ساتھ قبیلہ مدکاہ کا ایک یمنی باشندہ بھی تھا۔ اس کے پاس تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے اونٹ ذبح کیا اس شخص نے اس سے کہاں کا ایک ٹکڑا طلب کیا جو اسے مل گیا۔ اس نے اس سے ایک ڈھال بنائی ہم آگے بڑھتے رہے پھر رومیوں سے ہماری مڈ بھڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج میں ایک شخص سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین پر سونے کی پتیاں لگی ہوئی تھیں اسی طرح اس کے ہتھیار پر بھی سونے کی پتیاں جڑھی ہوئی تھیں وہ شخص رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا پھرتا تھا قبیلہ مدکاہ یہ یمنی باشندہ اس رومی کی گھٹا میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا جب رومی اپنے گھوڑے پر اس جگہ سے گزرا تو اس نے اس کی کوٹھیں کاٹ ڈالیں رومی گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ شخص اس پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن اڑادی اور اس کے گھوڑے اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح دی تو حضرت خالد نے اس شخص کو طلب لے کر ساز و سامان اس سے رکھوایا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ حضور ﷺ کا یہ فیصلہ ہے کہ سلب قاتل کا ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس ساز و سامان کی مالیت بہت زیادہ معلوم ہوئی اس لئے میں نے سب کچھ رکھوا لیا۔ یہ س کیس میں نے کہا کہ آپ یہ سارا سلب اس شخص کو واپس دے دیں ورنہ میں آپ کے خلاف یہ معاملہ حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو حضور ﷺ کی خدمت میں ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سارا واقعہ اور حضرت خالد کا طرز عمل حضور ﷺ کو بیان کر دیا۔ آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی کی انہوں نے عرض کیا کہ دراصل مجھے اس کی مالیت بہت زیادہ معلوم ہوئی آپ ﷺ نے یہ سن کر انہیں سارا سامان واپس کرنے کا حکم دیدیا۔ میں نے یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ”کیس ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے تمہاری اطاعت نہیں کی۔“ اس پر حضور ﷺ نے مجھ سے استفسار کیا میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نیوالی اپنی پوری گفتگو ہرادی جسے سن کر حضور ﷺ کو غصہ آ گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا ”خالد یہ سامان واپس نہ کرو۔“ پھر سب سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا تم لوگ اپنے سرداروں اور امراء کو اس حالت پر پہنچا دینا چاہتے ہو کہ تمہیں تو ان کی حکومت و قیادت کا منتظر ہوا حصہ ہاتھ آ جائے اور گلد لا حصہ ان کے سر پر جائے۔“ ہمیں محمد بن بکر نے بیان کیا، انہیں ابو داؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں ولید نے کہ میں نے ثور سے اس روایت کے بارے میں دریافت کی انہوں نے مجھے خالد بن معدان سے انہوں نے جبیر بن نفیر سے اور انہوں نے عوف بن مالک انجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت سنائی۔ حضور ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلب واپس نہ کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ دلالت حاصل ہو گئی کہ قاتل اس کا حق دار نہیں تھا۔ اس لئے کہ اگر قاتل اس کا حق دار ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کا یہ حق اس سے نہ روکتے۔ اس سے یہ دلالت بھی حاصل ہوئی کہ شروع میں آپ نے سلب واپس کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ دراصل ایجاب پر مبنی تھا بلکہ نفل کے طور پر تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شمس میں سے اسے یہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس کے راوی یوسف الماحض ہیں انہیں صالح بن ابراہیم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمرو بن الجوح نے جب ابو جہل کو قتل کر دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے لیکن آپ نے سلب معاذ بن عمرو کو دینے کا فیصلہ سنایا آپ نے سب ان میں سے ایک کو دیا جبکہ پہلے فرما چکے تھے کہ دونوں اس کے قتل میں شریک ہیں۔ اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ یہ دونوں نفعی مجاہد ابو جہل کو قتل کرنے کی بنا پر اس کے سلب کے مستحق نہیں ٹھہرے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میرا لشکر یہ اعلان کر دیتا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اسے اس کا سلب مل جائے گا پھر وہ شخص دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیتے تو دونوں آدمے آدھے سلب کے مستحق قرار پاتے۔ ایک آدمی مستحق قرار نہ پاتا لیکن درج بالا روایت میں حضور ﷺ نے صرف ایک قاتل کو سلب دے دیا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلب کا استحقاق قتل کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اگر قاتل سلب کا مستحق ہوتا تو پھر ایسے مقتول کا سلب جس کا قاتل معلوم نہ ہو بمثلہ مال غنیمت قرار نہ پاتا بلکہ لفظ قرار دیا جاتا کیونکہ اس کا مستحق ایک معین شخص ہوتا لیکن جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں ایسے مقتول کا سلب مال غنیمت میں شمار ہوتا ہے جس کا قاتل معلوم نہ ہو تو اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ

قاتل سب کا مستحق نہیں ہوتا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے دشمن کا قاتل اس کے سب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ مقابلہ کرنے والے دشمن کا قاتل اس کے سب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی اگر بار کی صورت میں نہ ہو
 استحقاق نہیں ہوتا۔ اقبال کی صورت میں سوتا ہے جب کہ سب کے بارے میں وارد روایت نے اقبال اور ادبار کی جانب سے
 درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ اگر امام شافعی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں تو انہوں نے دونوں میں فرق کر کے اس کے
 خلاف مسلک اختیار کیا ہے اور غور و نظر اور قیاس سے استدلال کرتے ہیں تو قیاس اس بات کا موجب ہے کہ سب کا شمار غنیمت
 میں ہو جس کے سب مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ادبار کی حالت میں قتل کرنے کی صورت میں قاتل
 سب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اس سب کو مال غنیمت میں شامل کیا جاتا ہے۔ راست اور ادوار حالت اقبال کے درمیان جو مشترک حالت
 ہے وہ یہ ہے کہ قاتل نے دشمن کے آدمی کا پورے شریعتی معائنات سے قتل کیا ہے اور امیر لشکر کی طرف سے اسے استحقاق کے لئے
 پہلے دن مال نہیں ہوا بلکہ قاتل صرف دن وقت سے سب کا قاتل ہوتا ہے۔ مال غنیمت سمیت محفوظ کر لینے سے پہلے پہلے یہ
 لشکر میں ہے۔ اس قسم کا کوئی اعلان نہ ہو چکا ہو اس لیے یہ بات درست رہتی ہے کہ امیر لشکر نے سب کے استحقاق کے متعلق یہ
 اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اس کا سب مال جائے گا جو کوئی شخص دشمن کے کسی آدمی کو ادبار یا اقبال
 کی حالت میں قتل کرے گا اس کے سب کا وہ مستحق ہو گا۔ اقبال اور ادبار کی حالت سے اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
 اگر سب کا استحقاق قتل کی بنا پر ہوتا تو اقبال اور ادبار کی حالت سے اس حکم میں فرق نہ ہوتا۔ حضرت راویان سب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہونے والے دشمن کے سب کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ
 ہم سب میں شمس نہیں کیا کرتے تھے مگر یہ ہوا حاصل ہونے والے سب چھٹی خاصی بیت کا ہے اور ہم ضرور اس شخص میں گئے۔
 امیر لشکر اگر یہ اعلان کر دے کہ جس شخص کو کوئی چیز ہاتھ لگ جائے وہ اس کی موت تو اس اعلان کی کیا حیثیت ہوگی اس بارے میں
 فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے ہرے اصحاب سفیان ثوری اور وزاعی کا قول ہے کہ اس اعلان کے بموجب قتل ہوگا اور اس
 میں سے شمس وصول نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان کو کمرہ سمجھا ہے اس لئے کہ پیسے اور انعام دے کر
 جنگ پر بھیجنے کے مترادف ہے۔ امام شافعی کا قول ہے مقتول کے سب کے سوا جو چیز بھی کسی کے ہاتھ لگے گی اس میں سے شمس وصول
 کیا جائے گا۔ ابو بکر حصہ ص کہتے ہیں کہ جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ امیر لشکر کی طرف سے اس قسم کا اعلان جائز ہے اور ایسے
 مال پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس میں سے شمس نہ لیا جائے اور اس مال میں سے شمس کے مستحقین کے حقوق کو
 منقطع کر دینا ایسی طرح جائز ہو جائے گا جس طرح تمام امیر لشکر کے حقوق کو اس سے منقطع کر دینا جائز ہوتا ہے۔ نیز امیر لشکر کا یہ
 اعلان اس کے اس اعلان کی طرح ہے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا اسے اس کا سب مل جائے گا جب امیر کے اس
 اعلان کی بنا پر سب میں شمس نکالنا واجب نہیں ہوتا تو پھر نہ اس اعلان کی بنیاد پر حاصل ہونے والے مال میں سے شمس نکالنا
 واجب نہیں ہونا چاہیے نیز اللہ تعالیٰ نے اس مال میں شمس نہ لیا جائے جو مجاہدین کے لئے مال غنیمت بن چکا ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے
 واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ (اس لئے جو چیز مجاہدین کے لئے مال غنیمت دینی ہو اس میں سے شمس نکالنا واجب قرار دینا

نہیں چاہیے۔ اگر ایک شخص امیر کی اجازت کے بغیر دار الحرب میں گھس جائے اور مال وغیرہ سمیٹ کر واپس آجائے تو آیا اس مال سے شخص وصول کیا جائے گا یا نہیں ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ مال اس کا ہوگا اور اس میں سے اس وقت تک شخص وصول نہیں کیا جائے گا جب تک کاروائی ایک جگہ کی شکل میں نہ ہوئی ہوگی جتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ گروہ طاقت و قوت کا مالک ہو، محمد نے جتنے کے لئے نفی کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے البتہ امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ اگر جہنم از کم نو افراد پر مشتمل ہو تو پھر اس مال سے شخص وصول کیا جائے گا سفیان ثوری اور امام شافعی کا قول ہے کہ چاہے ایک فرد بھی یہ کاروائی کرے حاصل کردہ مال میں سے شخص وصول کیا جائے گا اور باقی چار حصے اس کے ہوں گے اور اجماعی کا قول ہے کہ اگر امام چاہے گا تو اس شخص کو اس حرکت کی سزا دے گا اور سزائے طور پر اسے مال سے محروم کر دے گا اور اگر چاہے گا تو شخص وصول کر کے باقی مال اسے دے دے گا۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ قول باری واعلموا انما غنمتم من شئی فان لہ خمسہ اس بات کا مقتضی ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے والے ایک جماعت اور گروہ کی شکل میں ہوں۔ اس لئے کہ جماعت کی صورت میں مال غنیمت کا حصول استیفاء کی شرط ہے۔ اس حکم کی حیثیت قول باری اقلوا المشرکین، مشرکین و قتل کردو (یا قتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر) ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہ لاتے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں (میں مذکور حکم کی طرح نہیں ہے۔ اس حکم میں ایک شخص کو بھی جب وہ مشرک ہو قتل کرنے کا زور ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی جماعت یا گروہ نہ بھی ہو۔ اس لئے کہ آیت میں مشرکین کی جماعت کو قتل کرنے کا حکم ہے اور جماعت کو قتل کرنے کا حکم پوری جماعت کے اعتبار و متہم نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ اعتبار شرط نہیں ہے جبکہ قول باری واعلموا انما غنمتم من شئی میں شرط کی صورت موجود ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ غنیمت ایک گروہ کو حاصل ہو اور اس گروہ کے قتال کی بنا پر حاصل ہو اس لئے اس حکم کی حیثیت قاتل کے اس قول کی طرح ہے کہ اگر میں اس جماعت سے کلام کروں تو میرا غلام آزاد ہے اس جسد میں قسم نوٹنے کی شرط یہ ہے کہ پوری جماعت سے کلام کیا جائے۔ اگر اس جماعت کے بعض افراد سے کلام کرے گا تو حادثہ نہیں ہوگا۔ اسے ایک اور پہلو سے دیکھ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ایک لشکر مال غنیمت حاصل کر لے تو شخص نکالنے کے بعد باقی ماندہ چار حصوں میں دوسرے تمام مسلمان شریک نہیں ہوں گے اس لئے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور غنیمت کو سمیٹ کر محفوظ کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس سے یہ بات واجب ہوگئی کہ دار الحرب میں گھس کر مال سمیٹ لینے والا یہ ایک شخص تھا اس مال کا مستحق قرار پائے۔ رہ گئی شخص کی بات تو وہ اس مال غنیمت میں واجب ہوتا ہے جو مسلمانوں کی مدد اور ان کی نصرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے والوں کو دیگر مسلمانوں کی پشت پناہی حاصل ہو اب جو شخص تہاوت مار اور مال سیننے کی نیت سے دار الحرب میں جا گھسے گا وہ ام المسلمین کی نصرت اور اس کی پشت پناہی سے اپنا تعلق قطع کر لے گا اس لئے کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ کاروائی کرنے کی بنا پر وہ اس کی نافرمانی کرنے والا قرار پائے گا جس سے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کے حاصل کردہ مال میں ام سے بے شخص کا کوئی استحقاق نہ

زمینی دینیوں کا حکم

اسی بناء پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ ایسا رکاز (زمین کے اندر موجود معدنیات و ہاتھی نیز دینیہ) جو دارالاسلام میں ملے اس میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ وہ ایسی سرزمین میں پایا گیا جس پر اسلام کا غلبہ ہے۔ لیکن اگر یہ رکاز دارالحرب میں مل جائے تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص امام کی اجازت سے دارالحرب میں گھس کر وہاں سے مال وغیرہ سمیٹ لائے تو اس مال میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ امام المسلمین نے جب اسے یہ کادوائی کرنے کی اجازت دے دی تو وہ اس کی مدد اور پشت پناہی کا ضامن بن گیا اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کے قائم مقام ہو گیا اس لئے اس مال میں مسلمانوں کے لئے اسے خمس کا استحقاق حاصل ہو گیا۔ امام کی اجازت کے بغیر دارالحرب میں گھس کر لوٹ مار کرنے والے اگر ایک گروہ کی شکل میں ہوں جنہیں طاقت و قوت بھی حاصل ہو تو ان کے حاصل کردہ مال میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ قول باری ہے واعلموا انما غنمتم من شئ فنہ فیہ خمسہ اس صورت میں اس گروہ کی حیثیت فوجی دستے اور لشکر جیسی ہوگی۔ اس لئے کہ انہیں طاقت و قوت حاصل ہوگی اور مذکورہ بالا آیت میں ان کے غنائم سے خمس کے اخراج کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔

بعد میں شامل جنگ ہونے والوں کے خمس کا حکم

اگر اسلامی لشکر، دارالحرب میں مصروف پیکار ہو اور مال غنیمت محفوظ کر لینے سے پہلے کوئی اور فوجی دستہ یا لشکر کمک کے طور پر ان سے جا ملے تو یہ بھی اس مال غنیمت میں حصہ دار ہوگا یا نہیں۔ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جب اسلامی لشکر کو دارالحرب میں مال غنیمت حاصل ہو جائے اور اسے دارالاسلام میں پہنچانے سے قبل کوئی اور دستہ بطور کمک ان سے ملے تو آنے والے لوگ اس مال غنیمت میں حصہ دار نہیں گے۔ امام مالک سفیان ثوری یب بن سعد، اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ حصہ دار نہیں بنیں گے۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ مال غنیمت میں حق اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اسے دارالاسلام میں لا کر محفوظ کر لیا جائے اور پھر تقسیم کی بنا پر اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے لیکن دارالحرب میں اس مال کا ہاتھ آنا حق کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دارالحرب میں جس جگہ اسلامی فوج پہنچ جائے اگر مسلمان اس جگہ کو فتح نہ کر سکیں تو وہاں سے حاصل شدہ مال مال غنیمت نہیں کہلائے گا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اسلامی فوج اس جگہ سے نکل آئے اور اس کے بعد کوئی اور فوج وہاں داخل ہو کر اسے فتح کر لے تو وہ جگہ مسلمانوں کی ملکیت شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی حیثیت دارالحرب کے دوسرے علاقوں اور جگہوں کی طرح رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلامی فوج اس جگہ تک پہنچ گئی تھی لیکن چونکہ اس جگہ یا علاقے کا اتصال دارالاسلام کے ساتھ نہیں ہوا اور وہ دارالاسلام میں شامل نہیں کیا جاسکا اس لئے وہ دارالحرب کا ہی علاقہ رہا۔ اسی طرح دارالحرب میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہر چیز میں اس وقت تک حق ثابت نہیں ہوگا جب تک اسے دارالاسلام پہنچا کر محفوظ نہ کر لیا جائے اس لئے اس عمل سے پہلے اگر کمک کے طور پر اسلامی لشکر کے ساتھ کوئی اور لشکر یا فوجی دستہ آتا ہے تو اس حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم وہی ہوگا جو کافروں کے قبضے میں موجود اشیاء

کا ہے اس لئے اس مال میں پرانے اور نئے آنے والے سب شریک ہوں گے۔ نیز قول باری و اعلو انما غنمتم من شئ فان لہ خمسہ (بھی اس امر کا مقتضی ہے کہ حاصل شدہ یہ مال غنیمت نئے آنے والوں کے لئے بھی مال غنیمت شمار کر لیا جائے اس لئے کہ اس مال کو دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر دینے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب تک اسلامی لشکر دارالخبرہ میں پڑاؤ ڈالنے رہے گا اسے مال غنیمت کو دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر دینے کے سلسلے میں ان نئے آنے والوں کی معاونت کی ضرورت رہے گی جس طرح اس ضرورت میں ان کی معاونت کی ضرورت رہتی جب وہ اس مال غنیمت کے حصول سے پہلے اسلامی لشکر سے آتے۔ اس صورت میں مال غنیمت میں اس کی شرکت ہو جاتی ہے اس لئے زیر بحث صورت میں بھی مال غنیمت کے اندران کی شرکت ہونی چاہیے اگر مال غنیمت کا تھاجانا ہی حق کے اثبات کے لئے کافی ہوتا اور اس کے لئے اسے دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لینے کی شرط نہ ہوتی تو پھر اسلامی فوج کے قدموں سے آنے والے دشمن کے ہر عدتے کو دارالاسلام شمار کرنا ضروری ہو جاتا جس طرح اس علاقے کو فتح کر لینے کے بعد اسے دارالاسلام کا حصہ شمار کیا جاتا ہے جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلامی فوج کے قدموں سے آنے والے دشمن کا علاقہ صرف اتنی بات پر دارالاسلام کا حصہ شمار نہیں ہوتا تو اس میں یہ دلیل جو موجود ہے کہ دارالخبرہ میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں اس وقت حق ثابت ہوتا ہے جب اسے دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لیا جائے۔ جو حضرات کمک کے طو پر آنے والے لشکر کو مال غنیمت میں شامل نہیں کرتے ان کا استدلال یہ ہے کہ زہری نے عنبسہ بن سعید اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابان بن سعید کو نجد کی طرف جانے والی ایک فوجی مہم کا قائد بنا کر روانہ کیا تھا حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مینیائی حاصل کرنے کے بعد اپنے رفقاء سمیت حضور ﷺ کے پاس خیر پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے تو خیر فتح ہو چکا تھا اور کھجور کی چھالوں سے گھوڑوں پر گھڑیاں باندھی جا چکی تھیں۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی خیر کے مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے فوراً عرض کیا کہ انہیں کوئی حصہ نہ دیا جائے یہ سن کر حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجد دیہاتی، تمہاری یہ جرات کہہ کر ڈانٹ دیا حضور ﷺ نے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور انہیں کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس روایت میں ان حضرات کے قول کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ خیر پر جب حضور ﷺ کا غلبہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی وہ دارالاسلام بن گیا تھا اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔

خیبر کا مال غنیمت شرکائے حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا

اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے حماد بن سلمہ نے علی بن زید سے انہوں نے عمار بن ابی عمار سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے پاس جب کبھی مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوتا تو آپ ﷺ مجھے اس میں سے ضرور حصہ دیتے صرف خیبر کے موقع پر حضور ﷺ نے مال غنیمت میں سے مجھے کچھ نہیں دیا اس لئے کہ یہ مال غنیمت صرف ان مجاہدین کے لئے مخصوص تھا جو حدیبیہ کے موقع پر حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ بات بتائی کہ خیبر میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا

خواہ انہوں نے غزوہ خیبر میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ اس مال غنیمت میں ان کے سوا کسی اور کا حصہ نہیں رکھا گیا تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ سے اس مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا چنانچہ ارشاد ہے وَاخْرٰی لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَیْہِ قَدْ حَاطَ اللّٰہُ بِہَا۔ اور ایک اور فتح بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی ہے اللہ اسے احاطہ قدرت میں لئے ہوئے ہے) اس سے پہلے ارشاد ہوا وَاَمَّا مَنِ اعْتَٰمَلْکُمْ فَیَعْرِضْہٗ فَاُخْرِجْہُ فَاُولٰٓئِکَ لَکُمْ۔ اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم انہیں لوگے سوان میں سے یہ فتح تمہیں سر دست دے دی ہے۔ ابوربدہ نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم فتح خیبر کے تین دن بعد حضور ﷺ کے پاس پہنچے آپ نے ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور ہمارے سوا کسی اور جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوا تھا کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہوا کہ حضور ﷺ کو حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کو مال غنیمت میں حصہ دیا حالانکہ یہ حضرات فتح خیبر میں شریک نہیں تھے۔ ان کے سوا کسی اور کوئی حصہ نہیں دیا جو اس معرکہ میں شریک نہیں تھا۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے ان حضرات کو اس بنا پر حصہ دیا تھا کہ یہ لوگ اہل حدیبیہ میں سے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں اسی بنا پر حصہ دیا تھا کہ اس غنیمت کے مستحقین نے خوشدلی سے اس کی اجازت دے دی تھی جس طرح غنیمت بن حراک نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوربدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء سمیت مدینہ پہنچے اس وقت حضور ﷺ مدینہ سے جا چکے تھے یہ حضرات بھی مدینہ سے روانہ ہو کر حضور ﷺ کے پاس اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ حضور ﷺ نے ان حضرات کے حصوں کے بارے میں مجاہدین سے گفتگو کرنے کے بعد انہیں بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا ان روایات میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ اگر دارالحرب میں موجود اسلامی لشکر کا کوئی ملک پہنچ جائے تو اسے مال غنیمت میں شریک نہیں کیا جاتا۔ قیس بن مسلم نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ اہل بصرہ نے نہادندہ پر حملہ کیا۔ اہل کوفہ نے انکے لئے کمک بھیجی۔ اس وقت نہادندہ فتح ہو چکا تھا۔ اہل بصرہ نے اہل کوفہ کو غنیمت کے مال میں شریک کرنا نہیں چاہا۔ اہل کوفہ کی کمک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں گئی تھی بنو عطار کے ایک شخص نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گستاخانہ انداز میں کہا "اوکن کئے! کیا ہمارے غنائم میں شریک ہونا چاہتے ہو؟" آپ نے جواب میں فرمایا یا شریک ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری مدد سے تم نے یہ قیدی گرفتار کئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مال غنیمت ان لوگوں کو ملے گا جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں اس روایت میں بھی ہمارے قول کے خلاف دلالت موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسلمان نہادندہ پر قابض ہو گئے تھے جس کی بنا پر یہ بایں مبنی دارالاسلام بن گیا تھا کہ کافروں کے لئے وہاں کوئی پشت پناہ گروہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء اس وقت جا کر شامل ہوئے تھے جب نہادندہ دارالاسلام بن چکا تھا تاہم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کا خیال یہ تھا کہ مال غنیمت میں شرکت ہونی چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شرکت نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ یہ حضرات نہادندہ فتح ہو جانے کے بعد شریک ہوئے تھے اور مال غنیمت بایں معنی دارالاسلام میں محفوظ کیا جا چکا تھا کہ اس وقت تک نہادندہ کی سرزمین دارالاسلام بن چکی تھی۔

گھڑ سواروں کے حصے

قول باری ہے (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ) ابوبکر حصہ اس کہتے ہیں کہ ظاہر قول باری سوار اور پیادہ کے حصوں میں مساوات کا مقتضی ہے۔ اس میں تمام غنمین کو خطاب ہے اور یہ اسم ان سب کو شامل ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فان کن نساء فوق اثنتین فلهن مثل ما ترک۔ اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی ملے گا (ظاہر آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میت کی بنیاں دو سے زائد ہوں تو دو تہائی ترکہ کی مساوی طور پر مستحق ہوں گی یعنی دو تہائی ترکہ کو آپس میں مساوی طور پر تقسیم کر لیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ غلام ان لوگوں کے لئے ہے تو اسے اس مفہوم پر محمول سیاجئے گا کہ غلام مساوی طور پر ان لوگوں کا ہوگا۔ الا یہ کہ ان لوگوں میں سے کسی کے حصے کی زیادتی بیان کردی گئی ہو اسی طرح قول باری غنمتم کا مقتضی یہ ہے کہ سب غنمین مال غنیمت کے حصوں میں مساوی اور یکساں ہوں گے اس لئے کہ قول باری غنمتم اس مفہوم سے عبارت ہے کہ مال غنیمت پر اسی کی ملکیت ہوتی ہے تاہم گھڑ سوار کے حصے کے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے۔

پیادوں اور سواروں کے حصص میں اختلاف رائے

امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا امام ابو یوسف امام محمد ابن ابی سلیمان، امام مالک، سفیان ثوری، لیث بن سعد، اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ سوار کو تین حصے ملیں گے اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنار المنذر بن ابی حمصہ سے امام ابو حنیفہ کے قول کی طرف روایت منقول ہے کہ انہوں نے سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر صراحت کیا تھا حسن بھری سے بھی یہی قول منقول ہے شریک نے ابواسحاق سے روایت کی ہے کہ قسم بن العباس، سعید بن عثمان کے پاس فرماں پہنچے جبکہ انہیں مال غنیمت ہاتھ آچکا تھا۔ سعید بن عثمان نے ان سے کہا کہ میں تمہارا انعام یہ رکھتا ہوں کہ مال غنیمت میں سے ہزار حصے تمہیں دیتا ہوں۔ قسم بن العباس نے یہ سن کر ان سے کہا کہ ایک حصہ میرا مقرر کردار ایک حصہ میرے گھوڑے کا۔ ابوبکر حصہ اس کہتے ہیں کہ ہم نے سابقہ سطور میں بیان کر دیا ہے کہ ظاہر آیت سوار اور پیادہ کے درمیان حصوں میں مساوات کی مقتضی ہے لیکن جب سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ سوار کو ایک حصہ زائد ملے گا تو ہم نے اسے ایک حصہ زائد یا اور اس اتفاق امت کی بنا پر ظاہر آیت کی تخصیص کردی اور آیت کے الفاظ کا حکم باقی ماندہ صورتوں کے لئے علی حارہ ثابت رہا۔ ہمیں عبد الباقی بن قانع نے روایت بیان کی۔ انہیں یعقوب بن غیلان العمالی نے انہیں محمد بن الصالح الجرجانی نے انہیں عبد اللہ بن رجاسیان ثوری سے انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے لئے دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔ عبد الباقی نے کہا ہے کہ اس روایت کو ثوری سے محمد بن اسحاق کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی۔ ابوبکر حصہ اس کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الباقی نے روایت بیان کی انہیں بشر بن موئی نے انہیں الحمیدی نے انہیں ابواسامہ نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للفراس ثلثہ اھم، کھم، رد و سلیمان لفرس۔ سوار کے لئے تین حصے ہیں ایک حصہ اس

کے لئے دو حصے اس کے ٹکڑے کے لئے) اس بارے میں عبید اللہ بن عمر کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ممکن ہے یہ دونوں روایتیں اس طرح درست ہوں کہ آپ نے پہلے تو سوار کو دو حصے دیے ہوں اور یہی اس کا حق ہو۔ پھر کسی اور مال غنیمت میں تین حصے دیئے ہوں۔ ایک زائد اسے بطور نفل عطا کیا ہو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ حضور ﷺ کسی کو اس کا حق دینے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو بطور نفل اس کے حق سے زائد دے دیتے تھے جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ذکر کیا ہے جسے ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ بقول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حصے میں بارہ بارہ اونٹ نظر آئے اور پھر حضور ﷺ ہمیں ایک ایک اونٹ بطور نفل عطا کیا۔ ہمیں عبد الباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں حسن بن الکتی امسلی نے انہیں صبح بن دینار نے، انہیں حنفیہ بن سالم نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے مانع سے اور انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے معرکہ بدر کے موقع پر سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ عطا کیا تھا۔ یہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو بھی امام ابو حنیفہ کے لئے بطور حجت کام نہیں دے سکتی اس لئے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں ہوئی تھی کہ اس پر مجاہدین کا حق تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انفال حضور ﷺ کے حوالے کر کے آپ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جسے جتنا چاہیں دے دیں۔ اگر آپ اس موقع پر انفال میں سے کسی کو کچھ نہ دیتے پھر بھی آپ کا یہ اقدام درست ہوتا۔ اس وقت تک مال غنیمت پر جنگ میں شریک افراد کا استحقاق ثابت نہیں ہوا تھا۔ مال پر استحقاق کا وجوب اس کے بعد ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله غنمہ اس کے ذریعے انفال کا وہ حکم منسوخ ہو گیا جس میں پورے مال غنیمت کو حضور ﷺ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجمع بن جاریہ نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر غنم کی تقسیم اس طرح فرمائی تھی کہ سوار کو دو حصے عطا کئے تھے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا تھا۔ ابن الفضل نے حجاج سے انہوں نے ابوسہل سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر غنم کی تقسیم اس طرح کی کہ سوار کو تین حصے دیئے اور پیادہ کو ایک حصہ عطا کیا۔ یہ روایت مجمع بن جاریہ کی روایت کے خلاف ہے ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ نے بعض سواروں کو دو حصے عطا کئے جو کہ ان کا حق تھا اور بعض کو تین حصے دیئے زائد حصہ بطور نفل عطا کیا۔ جس طرح حضرت سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں غزوہ ذی قرد میں سوار اور پیادہ دونوں کے حصوں کے طور پر دو حصے عطا کئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز پیادہ تھے یا جس طرح مروی ہے کہ آپ نے اس رات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار حصے عطا کئے تھے۔ سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ہے انہوں نے یحییٰ بن عبد بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت زبیر کے لئے مال غنیمت میں سے چار حصے رکھے جاتے تھے یہ زائد حصے دراصل بطور نفل ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سواروں کو دشمنوں پر گھوڑے دوڑانے کے لئے براہیختہ کیا جاتا تھا جس طرح آپ اسی مقصد کے تحت قاتل کو مقتول کا سلب دیے دیتے تھے اور اعلان فرمادیتے من اصاب شہدا فھولہ۔ جو چیز کسی شخص کے ہاتھ آجائے گی وہ اس کی ہوگی) یہ اقدام دراصل جنگ پر براہیختہ کرنے کی خاطر اٹھایا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب سوار کے حصے کے متعلق مروی روایات میں اختلاف ہے تو اس صورت میں وہ روایت اولیٰ ہوگی جس میں زائد حصے کی بات منقول ہے۔ اس کے

جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات اس وقت ہوتی جب یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ یہ زائد حصہ استحقاق کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اس میں یہ احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید یہ زائد حصہ نفل کے طور پر دیا گیا تھا۔ تو اب زائد حصے کا اثبات استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس روایت سے ہم استدلال کرتے ہیں اس میں پیادہ کے حصے کے اندر اضافہ ہے اس لئے کہ جب سوار کا حصہ کم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پیادہ کو ملنے والا حصہ بڑھ جائے گا ہماری اسی بات پر نظر اور قیاس کی جہت سے بھی دلالت ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ میں گھوڑے کی حیثیت آدھ حرب کی طرح ہوتی ہے جس کی بنا پر قیاس کا تقاضا تھا کہ اسے کوئی حصہ نہ ملے جس طرح دیگر آلات جنگ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایک حصے کے سلسلے میں قیاس کو ترک کر دیا اور باقی کو قیاس پر محمول کیا اسی بنا پر اگر میدان جنگ میں صرف گھوڑا موجود ہو اور اس کا سوار غائب رہے تو اس گھوڑے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر ایک شخص گھوڑے کے بغیر جنگ میں موجود ہو تو وہ حصے کا مستحق ہوگا جب ایک شخص یعنی پیادہ کو ایک حصے سے زائد نہیں دیا جاتا تو گھوڑے کو بطریق اولیٰ نہیں دیا۔ نیز حصے کے استحقاق میں پیادہ کا معاملہ گھوڑے کی بہ نسبت زیادہ موکمہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ میں خواہ جتنے بھی افراد شریک ہوں سب کے سب اپنے اپنے حصوں کے مستحق قرار پائیں گے لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص کئی گھوڑے لے کر میدان جنگ میں جائے گا تو صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا جب ایک آدمی کا معاملہ گھوڑے سے بڑھ کر موکمہ ہوتا ہے لیکن اسے ایک حصے سے زائد نہیں دیا جاتا تو گھوڑے کو بطریق اولیٰ ایک حصے سے زائد نہیں ملنا چاہیے۔

مختلف الاقسام جنگی گھوڑوں کے حصص میں اختلاف رائے

برزون یعنی ثوبی تاریکی گھوڑے کے حصے کے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے ہمارے صحابہ امام مالک، سفیان ثوری اور امام شافعی کا قول ہے کہ فرس اور برزون دونوں یکساں ہیں اور اسی کا قول ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ یعنی خلفاء برزون کو کوئی حصہ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ خلفیہ وسید بن یزید کے قتل کے بعد جب قتد و نسا پھیل گیا تو پھر برزون کو بھی حصہ ملنے لگا۔ لیث بن سعد کا قول ہے کہ ثور اور دوغلی نسل کے گھوڑے دونوں کو صرف ایک حصہ ملے گا۔ یہ دونوں خالص عربی النسل گھوڑوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ قول باری ہے ذمّن رباط النیل ترهبون بہ عدا اللہ وعدوکم۔ اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو) نیز فرمایا فناؤ جتیم علیہ من نیل ولا رکاب۔ سوتم نے اس کے لئے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ (نیز فرمایا و النیل والنیل والحیر۔ اور گھوڑے، خیر اور گدھے) ان آیات سے نیل کے اسم سے ترکی نسل کے گھوڑوں یعنی براذین کا اسی طرح مفہوم حاصل ہوتا ہے جس طرح عربی النسل کے گھوڑوں کا جب نیل کا اسم دونوں کو شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو گیا کہ حصوں کے اندر بھی ان دونوں کو یکساں سمجھا جائے اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ برزون کا سوار بھی فرس کہلاتا ہے جس طرح عربی نسل کے گھوڑے کا سوار فرس کہلاتا ہے جب ان دونوں پر فرس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے مناس سہمان وانراجل سہم) تو اس حکم کے عموم میں برزون یعنی ترکی نسل کے گھوڑے کا سوار بھی اسی طرح داخل ہوگا جس طرح عربی نسل کے گھوڑے کا سوار داخل ہے نیز اگر برزون گھوڑا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے حصے اور عربی نسل کے گھوڑے کے حصے میں کوئی فرق نہ ہو اگر برزون گھوڑا نہیں ہے تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ اسے کسی حصے کا مستحق قرار نہ دیا

جائے۔ جب لیث بن سعد اور ان کے ہمراہ اس بات پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ برزوں کے لئے بھی حصہ نکالا جائے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے گھوڑوں میں شمار کیا جاتا ہے نیز یہ کہ اس کے اور عربی گھوڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے میں اس کی حیثیت عربی گھوڑے جیسی ہے گھوڑے کے گوشت کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے (یہ امر اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی طرح کا ہے جو نور مادہ فربہ اور لاغر جانور کے درمیان یا عمدہ اور گھٹیا گھوڑے کے مابین ہوتا ہے۔ اس جہت سے ان دونوں کے درمیان فرق ان کے حصوں کے درمیان فرق کا موجب نہیں بن سکتا۔ نیز اگر عربی گھوڑا ترکی گھوڑے یعنی ٹو سے تیز رفتاری میں فائق ہوتا ہے تو ترکی گھوڑا اسلحہ وغیرہ کا بوجھ اٹھانے میں عربی گھوڑے سے برتر ہوتا ہے نیز جب حصوں کے لحاظ سے عربی اور ترکی سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو عربی اور ترکی گھوڑوں کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے سعد بن المسیب سے برازین یعنی نجی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا "آیا گھوڑوں پر بھی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا "میرا ذبن خیل یعنی گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں" کھول کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس سپہ سالار نے برازین کو حصہ دیا وہ حضرت خالد بن الولید تھے انہوں نے دمشق کی جنگ میں برازین کو گھوڑوں کے حصے کا نصف دیا جب انہوں نے ان کی تیز رفتاری اور بوجھ ڈھونے کی قوت دیکھی تو یہ طریق کار اختیار کیا اور برازین کو بھی حصہ دینے لگے لیکن یہ روایت مقطوع ہے اور اس میں بھی مذکور ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم برازین کی طاقت و قوت کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے اور اجتہاد سے اٹھایا تھا اس لئے یہ توقیف نہیں کہلا سکتی یعنی اسے کوئی شرعی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ابراہیم بن محمد بن الحسن نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ سواروں کا دستہ شام کے علاقے پر حملہ آور ہوا اس دستے کے سالار ہمدان کے ایک شخص تھے جس کا نام المنذر بن ابی حصہ الوادی تھا پہلے روز تو عربی گھوڑوں پر سوار دستے نے کامیابی حاصل کی اور مال غنیمت حاصل ہوا دوسرے روز بتوں یعنی غیر عربی گھوڑوں پر سوار دستے نے مال غنیمت حاصل کیا سالار نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھوڈوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا گویا ان کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا آپ نے جواب میں تحریر فرمایا یا وادی یعنی سالار کی ماں اسے گم کرے اس نے تو مجھے بھی بات یاد دلادی ہے اس نے جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اس روایت سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو برازین کو حصہ دینے کے قائل نہیں ہیں لیکن اس روایت میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت صرف اس لئے دی تھی کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش تھی نیز امیر لشکر یہ حکم دے بیٹھا تھا اس لئے آپ نے اس کے حکم کی توفیق فرمادی۔

ایک شخص کئی گھوڑے میدان جہاد میں لے جائے انکے حصے کیا ہوں گے؟

ایک شخص اگر کئی گھوڑے لے کر میدان جہاد میں جاتا ہے تو اسے کس قدر حصہ دیا جائے گا اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ امام محمد امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ اسے صرف ایک گھوڑے کا حصہ ملے گا امام ابو یوسف

سفیان ثوری اور ائامی اور لیث بن سعد کا قول ہے کہ اسے دو گھوڑوں کے حصے ملیں گے پہلے قول کی صحت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ تاریخ میں اس امر سے سارے آگاہ ہیں کہ اسلام کے غلبے کے بعد حضور ﷺ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے خیبر مکہ اور حنین کے معرکوں میں حصہ لیا۔ اسلامی لشکر ایسے گردہ ہوتے تھے جن کے افراد کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوتے لیکن یہ بات کسی روایت میں مذکور نہیں کہ حضور ﷺ نے ایسے کسی سوار کو ایک گھوڑے کے حصے سے زائد دیا ہو۔ نیز گھوڑا ایک آلہ جنگ ہے اس لحاظ سے قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے بھی کوئی حصہ نہ دیا جائے جس طرح دیگر آلات حرب کو حصے نہیں دیے جاتے لیکن جب سنت اور اتفاق امت کی جہت سے گھوڑے کے لئے بھی ایک حصہ کا ثبوت مل گیا تو ہم نے اسے قیاس کے حکم سے مستثنیٰ کر دیا یا اس پر اضافہ صرف کسی توقیف یعنی شرعی دلیل کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے کہ قیاس سے تو اس حکم کی ممانعت ہوتی ہے۔

خمس کی تقسیم کا بیان

قول باری ہے فان لله خمسہ وللمرسل ولذی القربی والیتامی والسکین وابن السبیل۔ اس کا پانچواں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے (خمس کی تقسیم کے سلسلے میں سلف کے مابین بنیادی طور پر اختلاف رائے رہا ہے۔ معاویہ بن صالح نے علی بن ابی طلحہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مال غنیمت کے پانچ حصے ہوتے تھے چار حصے ان لوگوں کو مل جاتے تھے جو جنگ میں ہوتے اور پانچویں حصے کے چار حصے کر کے چوتھائی حصہ اللہ اور رسول ﷺ اور حضور ﷺ کے قربات داروں کے لئے مخصوص کر دیا جاتا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ حضور ﷺ کے قربات داروں کو مل جاتا۔ آپ خمس میں سے کوئی چیز نہ لیتے۔ دوسری چوتھائی یتیموں کے لئے مخصوص ہوتی۔ تیسری چوتھائی مسکینوں اور چوتھی مسافروں کے لئے مخصوص ہوتی۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہوتا جو مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آ کر ٹھہر جاتا قنادہ نے عمرہ سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔ قول باری فان لله خمسہ کی تفسیر میں قتادہ کا قول ہے کہ خمس کے پانچ حصے کئے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ حضور ﷺ کے قربات داروں کا ایک حصہ اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ایک ایک حصہ ہوگا۔ خطا اور شعی کا قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے خمس میں سے ایک ہی حصہ ہوگا۔ شعی کا قول ہے آیت میں اللہ کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر ہوا ہے۔ سفیان نے قیس بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حسن بن محمد بن الحنفیہ سے قول باری فان لله خمسہ کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا ”دنیا اور آخرت میں اللہ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے آیت میں اس کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر ہوا ہے بخنی بن الجزار نے درج بالا قول باری کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ کے لئے تو ہر چیز ہے دراصل حضور ﷺ کے لئے خمس کا پانچواں حصہ ہے۔ ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے اور انہوں نے ابو ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے پاس مال غنیمت یعنی خمس لایا جاتا آپ اپنا دست مبارک اس پر مارتے، اس کی گرفت میں جو چیز آ جاتی وہ کعبۃ اللہ کے لئے مخصوص ہو جاتی یہ بیت کا حصہ کہلاتی، پھر باقی ماندہ خمس کے پانچ حصے کئے جاتے حضور ﷺ کو ایک حصہ ملتا آپ کے قربات داروں کو ایک حصہ دیا جاتا اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ایک ایک حصہ مخصوص کر دیا جاتا جو حصہ کعبہ کے لئے مخصوص ہو وہ اللہ کا حصہ کہلاتا۔ ابو یوسف نے اشعث بن سوار سے انہوں نے ابن الزبیر

سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں اور لوگوں کی ضرورتوں میں صرف کیا جاتا تھا جب مال غنیمت کی کثرت ہوگئی جس کے نتیجے میں جس بھی اچھا خاصا نفل لگا تو اسے دوسرے مصارف میں خرچ کیا جانے لگا۔ امام ابو یوسف نے الہکمی سے انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں جس کے پانچ حصے کئے جاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ آپ کے رشتہ داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا اور یتیموں مسکینوں نیز مسافروں کیلئے ایک ایک حصہ ہوتا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے زمانہ خلافت میں جس کے تین حصے کرتے ایک حصہ یتیموں کا ہوتا دوسرا مسکینوں کا اور تیسرا مسافروں کا۔ ابوبکر جمعاً کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم میں سلف کے مابین اختلاف رائے کی درج بالا صورتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروایت علی ابن ابی طلحہ یہ قول ہے کہ اس کے چار حصے کئے جاتے تھے اللہ اللہ کے رسول اور آپ ﷺ کے رشتہ داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا اور حضور ﷺ جس میں سے کچھ نہ لیتے تھے۔ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ فان للہ خمسہ (میں اللہ کے حصے کا ذکر محض آغا زکلام کے طور پر کیا گیا ہے اور جس کو پانچ حصوں پر تقسیم کیا جائے عطا شعی اور تادہ کا یہی قول ہے جبکہ ابوالعالیہ کا قول ہے کہ جس کے حصے چھ ہوتے تھے اللہ کا ایک حصہ اللہ کے رسول کا ایک حصہ رشتہ داروں کا ایک حصہ اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ایک ایک حصہ ہوتا اللہ کا حصہ کعبۃ اللہ کے لئے مخصوص کر دیا جاتا۔ الہکمی کی روایت کے بموجب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ چاروں خلفائے راشدین نے جس کے تین حصے کئے تھے جبکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا تھا لوگوں کی پیش آمدہ اجتماعی قسم کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور بعد میں جب جس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا تو دوسری مدوں میں بھی اسے صرف کیا جانے لگا محمد بن مسلمہ، جواہل مدینہ کے متاخرین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ جس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا جس طرح تقسیم غنائم کی آیت کے نزول سے قبل انفل کا معاملہ بھی آپ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آیت کے نزول کے بعد مال غنیمت کے چار حصوں کے بارے میں انفل کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن باقی ماندہ پانچویں حصے کا معاملہ حسب سابق حضور ﷺ کی صوابدید پر رہنے یا گیا جس طرح یہ قول باری ہے افاء اللہ للی رسول من اهل القرۃ فذلہ و للرسول ولذی القربی والیتامی والمسکین والین السبیل کی لایکون دوسرے بین ال غنایہ منکم۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری ہستیوں والوں سے بطور فی دلوایہ سودہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا تاکہ وہ مال نے تمہارے تو کھروں کے قبضے میں نہ آجائے۔ پھر فرمایا و اما کم الرسول فذلہ۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے (لو) اس آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اس معاملہ کو حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے اسی طرح جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ للہ و للرسول یعنی اس کی تقسیم کو حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ جن مصارف میں اسے مناسب سمجھیں خرچ کریں اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے عبدالواحد بن زیاد نے حجاج بن ارطاة سے نقل کیا ہے انہیں ابوالزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضور ﷺ جس کو کون کون مصارف میں خرچ کرتے تھے تو فرمایا حضور

مغنیہم اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں ایک شخص کا سزا و سامان تیار کرتے پھر ایک شخص کا پھر ایک شخص کا حضرت جابر بن عبد اللہ عنہ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ حضور مغنیہم نفس میں سے مستحقین کو دیا کرتے تھے اور نفس کے پانچ حصے نہیں کیا کرتے تھے۔

فمن میں سے خانہ کعبہ کا حصہ

جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نفس کے چھ حصے کئے جاتے تھے اور اللہ کے حصے کو خانہ کعبہ پر خرچ کیا جاتا تھا ان کا یہ کہنا ایک بے معنی سی بات ہے اس لئے کہ اگر یہ بات ہوتی تو تواتر کے ساتھ اس کی روایت ہوتی اور حضور مغنیہم کے بعد خلفائے راشدین اس پر سب سے بڑھ چڑھ کر عمل کرتے جب حضرات خلفائے راشدین سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ سرے سے اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے نیز کعبہ کا حصہ آیت میں مذکورہ دوسرے تمام حصوں سے بڑھ کر اللہ کی نسبت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ مذکورہ تمام حصے بھی تقرب الہی کے مصارف میں خرچ کئے جاتے ہیں۔ یہ امر اس پر دلائل کرتے ہیں کہ قول باری فان لڈخسہ (کعبہ کے حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جب یہ بات غلط ہوگئی تو اب مذکورہ بال آیت سے دو باتوں میں سے ایک مراد ہے یا تو یہ آغاز کلام کے طور پر مذکور ہوا ہے جیسا کہ ہم نے سلف کی ایک جماعت سے یہ بات نقل کی ہے اس طرح آغاز کر کے دراصل ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں اور تمام کاموں کا آغاز اس کے نام سے کریں یا اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی تقرب الہی کے مصارف میں صرف کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کی خود وضاحت فرمادی ارشد ہوا الرسول و لذی القربی والایتامی و المہکین و ابن السبیل (اس طرح ایتداء میں نفس کے حکم کو مجمعا بیان فرمایا پھر اس اہمال کی آگے تفصیل بیان فرمادی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کی بیان کردہ وضاحت اللہ کی مراد ہوتی تو آپ کے الفاظ اس طرح ہونے چاہئیں تھے فان لڈخسہ و لرسول و لذی القربی۔ یعنی پھر اللہ کے نام اور اللہ کے رسول مغنیہم کے نام کے درمیان حرف واؤ نہ آتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے دو اسموں کے مابین واؤ داخل کر کے اور اس سے کوئی معنی مراد نہ لینا لغت کے لحاظ سے جائز ہے۔ جس طرح یہ قول باری ہے ولقد اتینا موسیٰ و ہرون الفرقان و ضیاء۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشن کتاب عطا کی) نیز ضیاء دونوں کا مصداق ایک ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے فلما اسما و حمد للحمین۔ جب دونوں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور حضرت اسماعیل (علیہ السلام) نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس ابراہیم (علیہ السلام) نے اسے حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا اس کے معنی ہیں جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم (علیہ السلام) نے اسماعیل (علیہ السلام) کو بچھاڑ دیا اس لئے کہ قول باری فلما اسما و حمد للحمین جواب کا متقاضی ہے اور جواب تلہ لہجبین ہے اس سے ان دونوں کے درمیان حرف واؤ ملتی ہے یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہیں جس طرح شاعر کا یہ شعر ہے۔ ہلی شمی یو افق بعض شمی و احیا و باطلہ کثیراً۔ کیوں نہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز کے موافق ہوتی ہے اگرچہ غلط باتوں کی بہت کثرت ہے۔ یہاں معنی کے اعتبار سے عبارت اس طرح ہے شمی یو افق بعض شمی و احیا و باطلہ کثیراً۔ یہاں معنی نہیں ہیں اسی طرح ایک اور شاعر کا شعر ہے۔ فان رشیداً و ابن مروان لہ یکس۔ لیفعل حتی یصد الامر مصداق۔ بے شک رشید یعنی ابن مروان کوئی کام کرنے والا نہیں جب تک اس کام کا حکم صادر نہ ہو جائے یہاں رشید اور ابن مروان دونوں کا مصداق ایک شخص ہے۔

یعنی مروان کا بیٹا رشید۔ ایک اور شاعر کا قول ہے: الی المملک القرم وابن الھمام... ولیث الکتیبۃ فی المزدحم... میں ایسے بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں جو عظیم سردار اور ایک فیاض بہادر سردار کا بیٹا ہے۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والی فوج کا شیر ہے۔ یہاں الملک القوم اور ابن الھمام کا مصداق ایک شخص ہے اور حرف واؤ ملتی ہے ان تمام مثالوں میں معنی کے اعتبار سے حرف و نا کلام میں آنا اور نہ آنا دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ اس سے ہماری بات ثابت ہوگئی کہ قول باری فان لہ غمہ (میں دو باتوں میں سے ایک مراد ہے یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں باتیں مرادی جائیں اس لئے کہ آیت میں ان دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اس بنا پر آیت اس مفہوم پر مشتمل ہوگی کہ ہمیں تمام کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غم کو اللہ کے تقرب اور رضا جوئی کی راہوں میں خرچ کرنا چاہیے۔

حضور ﷺ کو غم میں سے ایک حصہ ملتا، وہ چیز بھی آپ کی ہو جاتی جسے آپ پسند کر لیتے اور جنگ میں شریک ایک سپاہی کی حیثیت سے مال غنیمت میں سے بھی ایک حصہ مل جاتا۔ ابو حمزہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے عبد القیس کے وفد سے فرمایا تھا امرکم باریع شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتقبوا الصلوٰۃ وتعطوا سہم اللہ من الغنائم والصفیٰ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اس بات کی گواہی کا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں نماز قائم کرنے کا غنائم میں سے اللہ کا حصہ نکالنے کا اور صفیٰ ادا کرنے کا (مال غنیمت میں وہ حصہ یا چیز جسے سردار اپنے لئے مخصوص کر لے صفیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ (احکام القرآن، سورہ انفال، بیروت)

ومن سورة الممتحنة

سورت ممتحنہ سے آیات ناسخہ ومنسوخ کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کے نام میں دو قول ہیں، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنة (ح پرزیر) ہے، یعنی یہ سورت عورتوں کا امتحان لینے والی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنہ (ح پرزیر) ہے، یعنی اس سورت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اول الذکر نام کتب تفسیر اور کتب سنت میں زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں ان مومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، وہ آیت یہ ہے: (الممتحنة: ۱۰) اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان دو۔

درصال ان عورتوں کا امتحان لینے والے توروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تھے اور اس سورت کی طرف امتحان لینے کا اسناد کر کے اس کا نام الممتحنة رکھا گیا ہے، یہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ جیسے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مجادلہ کیا تھا اور مجاز اس سورت کا نام مجادلہ رکھا گیا، اسی طرح امتحان لینے والے مومنین تھے لیکن مجاز اس سورت کا نام الممتحنة رکھ دیا گیا۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنة (ح پرزیر) ہے، کیونکہ یہ سورت ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط کے سب سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ علامہ ابن حجر نے کہا، مشہور یہی ہے اور الممتحنة (ح پرزیر) بھی پڑھا گیا ہے اور اس تقدیر پر یہ سورت کی صفت ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص 623 دار الفکر، بیروت، 1420ھ)

سورة الممتحنة کا زمانہ نزول

یہ سورت بالا اتفاق مدنی ہے اور اس کی بالا اتفاق تیرہ آیتیں ہیں، یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب فتح مکہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کی خاطر اہل مکہ کے نام خط لکھا تھا جس میں اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبہ سے باخبر کیا تھا، وہ خط پکڑا گیا اور کافر رشتہ داروں سے دوستی کی ممانعت میں اس سورت کی آیات نازل ہوئیں، اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی چھ اور آٹھ ہجری کے درمیان میں کیونکہ حضرت حاطب کا واقعہ آٹھ ہجری میں ہوا ہے اور اسی سال مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 92 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 60 ہے۔

مسلمان اور کفار شہروں کی جانب حق مہر لوٹنا اور حکم نسخ کا بیان

وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جُزْءٌ فَاغْتَسِلْنَ لَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عليكممؤمنون فلاتزجفوهن إلى الكفار لاهن جمل لهن ولاهن يملون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا خناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيسمونهن أجوزهن ولا تنسكنوا ببعض الكوافر يعني بذلك كفار نساء العرب إذا أبين أن يسلمن أن يخلى عنهن.

وعن قوله عز وجل: {وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} فكان إذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعن إلى الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين فإذا فررن من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار فكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد من الكفار.

○ وعن قوله عز وجل: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَنْحَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فهذا حكم بين أهل الهدى وأهل الضلالة.

○ وعن قوله عز وجل: {وَأِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقِبْتُمْ} يقول إلى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد يأخذون به فنعصوا غنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقها الذي ساق منها من الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة 2 فتبذل إلى كل دي عهد هذه.

الناس 237-249 أسباب النزول 451 زاد السير 238، 8 تفسير البغوي والبخاري 66، 7.
اسے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزاد کرنا، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مٹ لو تاؤ نہ وہ مومنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لئے حلال ہیں اور تم کافروں کو وہ مال دے دو جو انہوں نے ان مومنات پر خرچ کیا ہے، اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کے مہر ادا کر دو اور (اے مسلمانوں!) تم بھی کافروں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کرلو، اور کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کریں، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ (مستثنیٰ 10)

یعنی اہل عرب کی وہ عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ ان سے تخلیہ چاہتی ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ کے اصحاب ہجرت کر کے آئے تو وہ عورتیں ان کفار کی جانب لوٹیں جن کے درمیان اور اصحاب رسول ﷺ کے معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے ان سے شادی کی اور ان کے حق مہر ان کے مسلمان شوہر کی طرف لوٹا دیا۔ اور جب کفار کی جانب سے عورتیں فرار ہو کر آئیں، حالانکہ ان کفار اور اصحاب رسول ﷺ کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو وہ نکاح کر لیں اور اپنے سابقہ کفار شوہروں کو مہر لوٹا دیتیں۔ اور یہ اصحاب رسول ﷺ اور اہل عہد کفار کے درمیان تھا۔ پس یہ حکم اہل ہدایت اور اہل ضلالت کے درمیان تھا۔

اور اگر تمہاری بیوی میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر (تم کافر سے) مال غنیمت حاصل کر لو، تو

(مال غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ (ممتحنہ: ۱۱)

کفار کیلئے کہا جاتا تھا کہ ان کے درمیان اور اصحاب رسول ﷺ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے لہذا ان سے مال غنیمت پکڑا جائے اور اس سے ان کے شوہروں کا مہر لوٹا دیا جائے۔ اور یہ مہر مال غنیمت سے دینے بعد پھر مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کا عہد کا ذکر سورت توبہ میں ہوا کہ ہر عہد والے کی جانب اس کا عہد پھینک دیا جائے۔

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ منومنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان منومنات کے لئے حلال ہیں اور تم کافروں کو وہ مال دے دو، جو انہوں نے ان منومنات پر خرچ کیا ہے اور ان منومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور (اے مسلمانو!) تم بھی کافروں کو توں کو نہ روکے رکھو، اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو اور کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے (تم کفار سے) مال غنیمت حاصل کر لو تو (مال غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کفار کی طرف چلی گئی ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ (الممتحنہ: ۱۰-۱۱)

صلح حدیبیہ کے تقاضے سے صرف مہاجر مسلمانوں کا کفار کی طرف واپس کرنا واجب تھا۔ نہ کہ مہاجر خواتین کا بھی

امام الحسین بن مسعود القراء البغوی الترمذی ۵۱۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مردان اور مسور بن مخرمہ، رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ سہیل بن عمرو نے حدیبیہ کے دن نبی ﷺ سے صلح نامہ میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ جو شخص بھی مشرکین میں سے آپ کے پاس آئے گا، خواہ وہ آپ کے دین پر ہوا ہے آپ کو ہماری طرف واپس کرنا ہوگا، اسی شرط کے مطابق اس دن نبی ﷺ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ سہیل بن عمرو کی طرف واپس کر دیا تھا اور اس مدت میں مردوں میں سے جو بھی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو واپس کر دیا اور منومنات بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی ان خواتین میں سے تھیں جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں، تب ان کے گھر والے آپ کے پاس گئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ حضرت ام کلثوم کو ان کی طرف واپس کر دیں، آپ نے حضرت ام کلثوم کو ان کی طرف واپس نہیں کیا، کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ (الا یہ: ۱۰) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۱۲)

پاس آتے تھے آپ ان کو واپس کر دیتے تھے اور جو خواتین آتی تھیں ان کا محنت لینے کے بعد ان کو روک لیتے تھے اور ان کے کافر شوہروں کو دیا ہوا مہر واپس کر دیتے تھے۔

مسلم خواتین ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں یا مدینہ سے مسلم عورتیں مرتد ہو کر کفار کی طرف جائیں، اختلاف دارین سے نکاح سابق منقطع ہو جائے گا

نیر اس آیت میں فرمایا: اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کے مہر نہیں ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین سے تمہارا نکاح مباح کر دیا ہے، خواہ ان کے سابقہ شوہر دار الکفر میں ہوں کیونکہ اسلام نے ان کے اور ان کے کافر شوہروں کے درمیان تفریق کر دی۔

اس کے بعد فرمایا: "ولا تمسکوا بعصم الکوافر"۔ کا معنی ہے: مت روکو اور العصم انصمت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے: جو عقد نکاح یا نسب کے رشتہ کی وجہ سے محفوظ ہو اور الکوافر، کافروں کی جمع ہے اور تم نکاح شدہ کافر عورتوں کو مت روکے رکھو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ نکاح پر قائم رہیں، یعنی جس مسلمان کا کہہ میں کسی کافر کے ساتھ نکاح تھا اور وہ مسلمان اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آچکا ہے تو اس مسلمان کا نکاح بھی اس کافر سے اختلاف دارین کی وجہ سے اس طرح منقطع ہو گیا جس طرح مسلمہ مہاجرہ کا نکاح مکہ میں رہنے والے کافر سے منقطع ہو گیا۔

مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی مسلم خواتین

زہری نے کہا: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں دو بیویاں تھیں اور وہ دونوں مشرکہ تھیں، سو حضرت عمر کی ہجرت کے بعد ان کا ان مشرکہ بیویوں سے نکاح منقطع ہو گیا، پھر بعد میں معاویہ بن ابی سفیان نے مکہ میں ان مشرکہ عورتوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کر لیا اور دوسری ام کلثوم بنت عمرو تھیں، اس سے ابوجہم بن حذافہ نے نکاح کر لیا۔ (امام بخاری نے اس کو تعلیقا روایت کیا ہے۔) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۳۳)

شعبی نے کہا، حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ مکہ میں ابوالعاص بن الربیع کے نکاح میں تھیں، وہ مسلمان تھیں اور ہجرت کر کے نبی ﷺ کے پاس آگئیں اور ابوالعاص مکہ میں مشرک رہے، پھر وہ مدینہ میں آکر اسلام لے آئے تو آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو مت نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو، اور کافروں نے جو خرچ کیا وہ وہ تم سے طلب کر لیں۔

یعنی اے مسلمانو! اگر کوئی عورت اسلام سے مرتد ہو کر کافروں سے جا ملی ہے تو تم نے اس کے مہر وغیرہ پر جو خرچ کیا ہے وہ کافروں سے وصول کر لو اور کافروں کی جو عودت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آگئی ہے تو اکفر شوہر نے اس کے مہر وغیرہ پر جو خرچ کیا ہے وہ تم سے وصول کر لے (یہ رقم اس سے ناسخ کرنے والا مسلمان ادا کرے گا ورنہ بیت المال سے ادا کی جائے گی۔)

امتحدہ: ۱ میں فرمایا: اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے پھر (تم کفار سے) مل غنیمت حاصل کرو تو (ماں غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو تانیاں دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا، جو کفار کی طرف چلی گئیں۔ الایۃ

مدینہ سے اسلام کو ترک کر کے کفار کی طرف جانے والی عورتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چھ مسلم اور مہاجر خواتین کفار کے پاس چلی گئی تھیں: (۱) ام الحکم بنت ابی سفیان، یہ حضرت عیض بن شداد فہری کے نکاح میں تھی (۲) فاطمہ بنت ابی امیہ، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی (۳) بروغ بنت عقبہ، یہ حضرت شمس بن عثمان کے نکاح میں تھی (۴) عذہ بنت عبدالعزیز، یہ حضرت عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھی (۵) ہند بنت ابی جہل، یہ حضرت ہشام بن العاص بن وائل کے نکاح میں تھی (۶) ام کلثوم بنت جروس، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی، یہ سب عورتیں اسلام سے مرد ہوئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسلمان شوہروں کو ماں غنیمت سے ان عورتوں کے مہر پر خرچ ہونے والی رقم ادا کر دیں۔

رفیقین کے سابق شوہروں کو ان کے ایسے ہونے مہر کی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ ان عورتوں کے سابق شوہروں کو ان کے مہر کی رقم واپس کرنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا، اب یہ حکم واجب نہیں ہے اور یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بعض علماء نے کہا، یہ حکم غیر منسوخ ہے، اور اب بھی واجب العمل ہے۔ ام ابوبکر رازی حنفی نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے اور اس حکم کی تاخیر یہ آیت ہے: (البقرہ: ۱۸۸) اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق ذریعہ سے نہ کھاؤ۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس کے لئے ناخ ہے: کسی مسلمان شخص کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حرام نہیں ہے۔

(احکام القرآن للکھصاص ج ۳ ص ۴۱۱) (معالم القرآن ج ۵ ص ۷۲-۷۵، ادارۃ اتراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ)
علامہ علی بن محمد المالودی الشافعی التتوی، ۱۴۵۰ھ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۱۳۷۰ھ اور ام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے بھی ان آیات کی تفسیر اسی طرح کی، جس طرح علامہ بغوی نے مذکورہ تصدیق تفسیر کی ہے۔ (الکتب والعیون ج ۵ ص ۵۲۰-۵۲۳ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۳۸-۴۴۱ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۵۲۱-۵۲۳)

ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئے اس کے متعلق امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا اپنے کافر شوہر سے نکاح فی انقراض منقطع ہو جائے گا جیسا کہ امتحدہ: ۱ میں اس کی واضح تصریح ہے، اس کے برخلاف صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کے نکاح کا انقطاع اس کی عدت ختم ہونے پر موقوف ہے، اگر عدت ختم ہونے تک اس کا کافر شوہر اسلام نہ لے لیا تو اس کا نکاح اس کافر سے منقطع ہو جائے گا اور اگر عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا کافر شوہر مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرار ہے گا۔ مطرز میں ہم ان فقہاء کے مذاہب ان کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔

جو عورت مسلمان ہو کر دار الحرب سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آئی اس کے نکاح سابق کے متعلق فقہاء احناف کا مسلک علامہ برہان الدین محمود بن صدر الشریعہ ابن مازہ البخاری الشافعی استوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: جب زمین میں سے کوئی ایک دار الحرب چھوڑ کر مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آجائے اور دوسرا فریق دار الحرب میں بہ دستور کافر ہو تو ہمارے نزدیک ان دونوں میں فالغور تفریق ہو جائے گی اگر دار الاسلام میں آنے والا فریق شوہر ہو تو اس کی بیوی پر بالاتفاق عدت نہیں ہے اور اگر دار الاسلام میں آنے والی فریق عورت ہو تو صرف امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر عدت نہیں ہے اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ (اصحیح البرہانی ج ۴، ۱۹۴، ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۴۲۴ھ)

ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ ابوالحسن علی بن محمد المادودی الشافعی استوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں: اگر بیوی بت پرست ہو یا بیوی مسلمان ہو جائے اور شوہر اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرست ہو تو ہر صورت میں ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کے بعد نکاح میں جمع نہ حرام ہے اور ان میں سے کسی ایک کے اسلام کو دیکھ جائے تو امر مباشرت سے پہلے ان میں سے کوئی ایک اسلام لایا ہو تو نکاح باطل ہونے کا اور مباشرت کے بعد کوئی ایک اسلام لایا ہو تو پھر نکاح عدت پوری ہونے پر موقوف رہے گا، اگر عدت ختم ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک شرک کو ترک کر کے اسلام لے آیا ہو تو وہ دونوں نکاح پر برقرار ہیں گے اور اگر عدت پوری ہونے تک ان میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لایا تو نکاح باطل ہو جائے گا، خواہ شوہر پہلے اسلام لایا ہو یا بیوی پہلے اسلام لائی ہو اور خواہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دار الحرب میں اسلام لایا ہو یا دار الاسلام میں اسلام لایا ہو۔ (ای وی الکبیر ج ۱۱ ص ۳۵۴، دار الفکر بیروت)

ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ موفق الدین عبداللہ بن قدامہ مقدسی حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں: اگر شوہر اور بیوی معاہدہ اسلام لائے ہوں تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، خواہ وہ مباشرت سے پہلے اسلام مانے ہوں یا مباشرت کے بعد اسلام مانے ہوں، کیونکہ اس پر اجماع ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہلے اسلام لایا ہو اور وہ اہل کتاب بیوی کا شوہر ہو، تب بھی ان کا نکاح برقرار رہے گا، کیونکہ ابتداء ان کا نکاح بھی جائز ہے اور اگر عورت پہلے اسلام لائی ہو شوہر اور بیوی دونوں بت پرست ہوں اور مباشرت سے پہلے بیوی اسلام لائی ہو تو ان کا نکاح منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لاھن حل لھن ولاھن مستحون لھن (المختار: ۱) نہ وہ مستحاکات کافر کے لئے حل ہیں اور نہ وہ کفار ان مستحاکات کے لئے حل

ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ولا تمسکوا بعصم الکوافر (المختار: ۱)۔ اور (اے مسلمانو!) تم بھی کافر عورتوں کو روکے نہ رکھو

اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے اسلام لے آئے گا تو نکاح منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اس سے دونوں کے دین میں اختلاف

نیز ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ام حکیم بنت الحارث بن ہشام فتح مکہ کے دن اسلام لے آئیں اور ان کے شوہر عکرمہ بن ابی جہل اسلام سے بھاگ کر یمن چلے گئے، پھر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یمن گئیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور عکرمہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ حضرت عکرمہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئیں، پھر رسول اللہ ﷺ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا اور ان کو بیعت کر لیا۔ (موطا امام مالک ج ۲ ص 94 رقم الحدیث: 1180، دار المعرفۃ، بیروت)

امام مالک نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عکرمہ اور ان کی بیوی کے درمیان تفریق کی ہو اور وہ اسی نکاح کے ساتھ حضرت عکرمہ کے ساتھ رہیں۔

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ ابوالعاص بن الربیع کے نکاح میں تھیں، وہ اسلام لے آئیں اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئیں اور ان کے خاوند نے اسلام کو ناپسند کیا اور تجارت کے لئے شام چلے گئے، وہاں چند انصاریوں نے ان کو قید کر لیا، پس سیدہ زینب نے کہا، مسلمانوں کا ادنیٰ فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، آپ نے پوچھا: کس کو؟ سیدہ زینب نے کہا، ابوالعاص کو، آپ نے فرمایا: جس کو زینب نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، پھر ابوالعاص مسلمان ہو گئی اور ابھی سیدہ زینب عدت میں تھیں اور وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں۔

امام مالک نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ کسی عورت کا خاوند عدت کے اندر ہجرت کر کے آ گیا ہو پھر بھی اس کا نکاح فسخ نہ کیا گیا ہو۔ (المدوۃ الکبریٰ ج ۲ ص 298-300 ارحیاء التراث العربی، بیروت)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن حمام حنفی متوفی 861ھ، ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جواب میں لکھتے ہیں: صوفان بن امیہ اور عکرمہ بن ابی جہلم کا جواب یہ ہے کہ وہ مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے، اس لئے آپ نے ان کا نکاح ان کی بیویوں سیب و قمر اور رکھا، باوسفیان اور حند کا بھی یہی جواب ہے۔ اور سیدہ زینب کے شوہر ملک شام چلے گئے تھے اس لئے ان کا نکاح برقرار نہیں رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کا نکاح سیدہ زینب سے دوبارہ پڑھایا تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۴۰۰ بیروت)

عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوالعاص بن الربیع کی طرف نکاح جدید اور مہر جدید کے ساتھ لوٹا دیا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۴۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۱۰، شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۲۵۶، المسند ترک ج ۳ ص ۶۳۹، مسند احمد ج ۲ ص 207-208 طبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۲۱)

خلاصہ یہ ہے کہ جو عورت دار الکفر سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ کر مسلمان ہو جائے، اس کے متعلق ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں اس کا سابق نکاح اس کی عدت ختم ہونے تک موقوف رہے گا، اگر اس کا شرک شوہر عدت پوری ہونے تک مسلمان نہیں ہوا

اس کا نکاح منقطع ہو جائے گا اور اگر وہ عدت پوری ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس کا نکاح اس کے ساتھ برقرار رہے گا اور امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت ہجرت کر کے اسلام لائی اس کا اپنے کافر شوہر سے سابقہ نکاح فی الفور منقطع ہو جائے گا اور قرآن مجید کے موافق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا قول ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

(المختار: ۱۰)۔ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزاد نہ کرو، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت دناؤ، نہ وہ بمومنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لئے حلال ہیں۔

امام اعظم کا مذہب اس آیت کے صراحۃً مطابق ہے کیونکہ اس آیت میں ان کے نکاح کو عدت پر موقوف کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ (تفسیر تبيان القرآن، سورہ ممتحنہ، لاہور)

مباحر خواتین سے متعلق احکام نکاح و حق مہر پر روایات کا بیان

۱۔ بخاری نے مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم رحمہما اللہ دونوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن جب کفار قریش سے معاہدہ کیا تو مومن عورتیں آئیں (اس پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ - اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آجائیں - حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے آیت وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ** اور تم کافر عورتوں کے تعلقات ازدواجی کو باقی مت رکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی دونوں عورتوں کو طلاق دیدی جو مشرک تھیں۔

حدیبیہ

۲۔ بخاری والیود و دناخذ اور بیہقی نے اسفہن میں مروان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ رحمہما اللہ سے روایت کیا کہ جب حدیبیہ کے دن حبیب بن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مدت کے فیصلے کو لکھا۔ تو سہیل کی طرف سے یہ شرط تھی کہ ہم میں سے کوئی اگر آپ کے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوگا مگر یہ کہ آپ اس کو ہماری طرف لوٹا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں میں سے کوئی آتا تھا تو اس مدت میں آپ اس کو لوٹا دیتے تھے اگرچہ وہ مسلمان ہوتا تھا۔ پھر مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور وہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں ان عورتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلیں ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لوٹانے کا سوال کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں حکم نازل فرمادیا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے۔

۳۔ طبرانی وابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ عبد اللہ بن ابی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے مصالحت کے دور میں ہجرت کی ان کے بھائی عمرہ اور ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ام کلثوم کے بارے میں بات کی کہ آپ اسے ان کے ساتھ واپس لوٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وہ عہد توڑ دیا جو مشرکین

اور ان کے درمیان تھا۔ اور ان کو مشرکین کی طرف واپس لوٹانے سے منع فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیۃ الامتحان نازل فرمائی۔

۴۔ ابن زید نے امالیہ میں حدیث ابو الغضل الریشی نے ابن ابی رجا سے روایت کیا اور انہوں نے واقعہ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے ساتھ تفرق کرتی تھیں جو اس بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلی عورت تھی جس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب میرا بھائی ولید میرے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدہ کو منسوخ کر دیا جو بنی مہنہ اور مشرکین کے درمیان تھا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی آیت فلا ترجعوهن الی الکفار۔ کہ ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ پھر بنی مہنہ نے میرا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی میں نے عرض کیا۔ کیا میرا نکاح اپنے غلام سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت وما کان مومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امران یکن ہم الخیرۃ من امرہم۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو۔ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے۔ پھر زید شہید کر دیئے گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیچھا بھیجا کہ اپنے آپ کو روکے کہ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت ولا جناح علیکم فیہا عروضتہم۔ بہ من خطبة النساء (بقدرہ آیت ۲۳۵) اور تم پر اس میں گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشرار سے پیچھا نہ نکاتو۔

مومنات مہاجرات کو واپس کرنے کی شرط

۵۔ ابن سعد نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مشرکین نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو تو اس کو آپ ہماری طرف لوٹا دیں گے اور جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ پس اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو واپس لوٹاتے رہے جو بھی ان کی جانب سے دین اسلام میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ لیکن جب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئیں تو اس کے دو بھائی اس ارادہ سے آئے کہ وہ اسے نکال لیں اور قریش کی طرف واپس کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم المومنات مهاجرات سے۔ آیت ولیسئلنکم اما انفقوا تکفرما یا اس سے مراد مہر ہے یعنی کفار نے جرہ ان کو دیا وہ ننگ لیں۔ آیت وان فکاکم شئ من ازواجکم الا یہ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے اور تمہارے باطل ہاتھ نہ آئے یعنی وہ عورت جو مسلمان ہو جائے تو مسلمان اس کا مہر کفار کی طرف لوٹا دیں اور مسلمانوں نے اپنے پاس کفار کی عورتوں سے جن کو صداق دی تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مہر مسلمانوں کو لوٹا دیں۔ اور اگر وہ ان مسلمانوں کے مہر میں سے کچھ روک لیں جو کفار کی عورتوں سے ملے ہوئے ہوئے تو پھر مسلمان بھی ان مسلمان عورتوں کا مہر روک لیں جو ان کی جانب سے آئیں۔

۶۔ ابن اسحاق وابن سعد وابن المنذر نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن اس شرط پر صلح کی کہ جو آدمی قریش کی جانب سے آئے گا تو اس کو قریش پر لوٹا دیں گے جب عورتوں نے ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کی طرف لوٹانے سے انکار کر دیا۔ کہ وہ مشرکین

کی طرف واپس لوٹ کر نہ جائیں جبکہ وہ اسلام کی آزمائش کے ساتھ آزمائی گئیں۔ اور مسلمانوں نے جان لیا کہ وہ اسلام میں رُغبت اور شوق کے ساتھ آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مہران کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ ان کی طرف سے روک دی گئیں اور وہ بھی مسلمانوں پر ان عورتوں کے مہر لوٹائیں گے جن کو اپنی عورتوں سے روک دیا گیا پھر فرمایا آیت ذلکم حکم اللہ، متکلم بینکم۔ پس رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو روک کر لیا اور مردوں کو واپس لوٹا دیا اور اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نہ ہوتا تو آپ ﷺ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی واپس لوٹا دیتے اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو آپ عورتوں کو روک لیتے اور ان کے مہر نہ لوٹاتے۔

۷۔ فریابی و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت اذا جاءکم المومنات مہاجرت فامتنھن۔ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو۔ یعنی ان سے پوچھ لو کہ وہ کس لیے آئی ہیں اگر وہ اپنے شوہروں پر غیظ و غضب یا کسی غیرت یا کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہیں اور ایمان نہیں لائی تو ان کو ان کے شوہروں کی طرف لوٹا دو۔ اور اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہیں تو ان کو روک لو اور ان کے مہران کا فروں کو دے دو۔ اور ان سے نکاح کر لو اگر تم چاہو اور انہیں مہر ادا کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر کے بارے میں فرمایا کہ نبی ﷺ کے صحابہ کو حکم کیا گیا اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا جو مکہ مکرمہ میں کافروں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ پھر فرمایا آیت واسئلوا ما انفقتھم ولیسئلوا ما انفقوا۔ اور ان سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی جو محمد ﷺ کے اصحاب میں سے ازواج یعنی خواتین کفار کی طرف نہیں گئے تو کافروں کو چاہیے کہ ان کے مہران کو ادا کریں وہ ان عورتوں کو روک رکھیں اور کفار میں سے ازواج یعنی خواتین محمد ﷺ کے اصحاب کی طرف نہیں گئے تو محمد ﷺ کے اصحاب کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے اور یہ بھی صبح کی شرط تھی قریش اور محمد ﷺ کے درمیان پھر فرمایا آیت وان فاکلم شیء من ازواجکم الی الکفار۔ اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے۔ یعنی ان لوگوں کے پاس کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ نفاق تم پھر جب تمہاری نوبت آئے تو جو تم غیبت کا مال پاؤ قریش سے یا ان کے علاوہ کسی اور سے آیت فتوالذین ذہبت ازواجھن مثل ما انفقوا۔ تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا مہر انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو۔ یعنی ان کے مہر کے بدلہ میں۔

مہاجر عورتوں سے امتحان لینا

۸۔ عبد بن حمید نے عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک عورت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلی اس سے پوچھا گیا کیا تجھے اپنے شہر کے بغض نے مکہ مکرمہ سے نکالا یا تو نے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا بلکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آیت فان علمتھن مومنات فلا ترجعھن الی الکفار سوا کریم ان کو مسلمان نہ تو تو پھر کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرد اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پیسے خاندان کی طرف وہ مہر لوٹا دے جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا۔

۹۔ عبد بن حمید و ابو داؤد و ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم

المومنات مہاجرات کے بارے میں روایت کیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اور گمراہی والوں کے درمیان فرمایا پھر فرمایا آیت فامتنوا یعنی ان کا امتحان کرلو۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ خاندنوں کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں نکلیں۔ اور وہ صرف اسلام کی محبت میں اور اس پر حرص کرتے ہوئے نکلی ہیں۔ اگر وہ قسم اٹھائیں تو ان سے قبول کرلو۔ اور فرمایا آیت وعلوہا ما نفقوا۔ اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو۔ تو کافروں سے اس کا مطالبہ کرلو اور جو کچھ مہاجر عورتوں پر کافروں نے خرچ کیا تھا وہ مسلمانوں سے مانگ لیں۔ یعنی جب نبی اکرم ﷺ کے اصحاب سے ان کافروں کی طرف بھاگ جائیں کہ ان کا نبی اکرم ﷺ سے عہد تھا۔ اور وہ وہاں شادی کر لیں۔ تو کافران کے مہران کے پہلے مسلمان خاندنوں کی طرف بھیج دیں اور جب مشرکین کی عورتیں ان مسلمانوں کی طرف بھاگ آئیں کہ ان کے اور نبی ﷺ کے درمیان عہد تھا۔ اور وہ مسلمانوں سے نکاح کر لیں تو مسلمان ان کے مہران کے پہلے مشرک خاندنوں کی طرف بھیج دیں۔ اور یہ فیصلہ تھا۔ نبی ﷺ کے اصحاب اور کفار میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے عہد تھا۔ اور فرمایا آیت وان فاتکم شیء من ازاوجکم الی الکفار فعاقدتہم اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے اور بالکل تمہارے ہاتھ نہ آئے پھر تمہاری باری آئے یعنی اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت قریش کے ایسے کافروں کی طرف چلی جائے کہ ان کے اور نبی ﷺ کے اصحاب کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کا مہر بھی نہیں لوٹا یا۔ آیت فعاقدتہم پھر جب تمہاری باری آئے تو تم بھی ان کو کچھ نہ دو۔ اور یہ غنیمت ہے جب وہ اس کے بعد اس غنیمت یعنی عورت کو پالیں۔ پھر یہ فیصلہ اور عہد سورۃ براءت میں منسوخ کر دیا گیا کہ ہر معاہدہ کرنے والے کی طرف اس کے عہد کو بھینک دیا گیا۔

۱۰۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم المومنات مہاجرات فامتنوهن۔ سے لے آیت واللہ علیکم حکیم تک کے بارے میں روایت کیا کہ ان کا امتحان یہ تھا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ یقین کر لیں کہ ان عورتوں کی طرف سے یہ اقرار سچا ہے تو پھر ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ اور رسول اللہ ﷺ سے جن کافروں نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان میں سے ان کے خاندن کو وہ مہر ادا کر دے جو اس نے اس عورت کو دیا تھا اور ان کو ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا جب وہ انہیں ان کے مہر ادا کر دیں اور تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا جب وہ انہیں ان کے مہر ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے منع کر دیا کہ وہ مہاجر عورتوں کو اپنی ان عورتوں کی وجہ سے پکاریں جو کافروں میں ہیں۔ اور عورتوں کا امتحان یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ ﷺ تم کو اس شرط پر بیعت لیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا تھا۔ وہ بھی عورتوں میں بھیس بدل کر موجود تھی۔ کہنے لگی اگر میں بات کروں گی تو مجھے پہچان لیا جائے گا اور اگر مجھے پہچان لیا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس نے اپنا بھیس بدل لیا رسول اللہ ﷺ سے خوف کرتے ہوئے وہ عورتیں خاموش ہو گئیں جو ہند کے ساتھ تھیں اور انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہند نے کہا اور اس نے بھیس بدلا ہوا تھا کہ عورتوں سے وہ چیز کیسے قبول کر لیں گے جبکہ مردوں سے قبول نہیں

یہ۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ تو ہند نے کہا اللہ کی قسم! کہ میں ابوسفیان کے مال سے حاجت کے مطابق لے لیتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ کیا ہے! یہ اس قرار کے ساتھ آیا نہیں؟ ابوسفیان نے کہا میری جو چیز بھی ہے چاہے وہ ختم ہو چکی ہے یا باقی ہے وہ تیرے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہنس پڑے اور اس کو پہچان لیا۔ پھر اس کو بلایا وہ آگئی اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ پناہ لینے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو ہند ہے کہنے لگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کچھ ہو چکا پھر رسول اللہ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا آیت وان فاکم شیء من اذنوا حکم الی الکفار فاعقبتہم الایۃ۔ یعنی اگر مہاجرین میں سے کوئی عورت کافروں سے مل جائے تو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ غنیمت میں سے ان کو اتنا دیا جائے جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔

سورة ممتحنة کا شان نزول

۱۱۔ ابن مردویہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ بات پہنچی کہ سورة ممتحنة اس مدت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ ﷺ نے کفار قریش کے لیے مقرر فرمائی تھی اس عہد کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ اور کفار قریش کے درمیان مدت کے بارے میں قائم ہوا تھا۔ اور آپ ﷺ نے کفار قریش پر وہ مل لوٹا دیتے تھے جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہوتا۔ جو مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے ہجرت کر لی اور ان کے شوہر کافر تھے۔ اگر انہوں نے جنگ کی تو رسول اللہ ﷺ اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ کی ضرورت نہیں اور ان کی طرف ایسی کوئی چیز لوٹائی جائے گی جو انہوں نے خرچ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی کفار اہل مدت کے خلاف اس طرح کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت ولا تمسکوا بحکم الکفار ولا ملواہم انفقتم ولبسوا بالانفقا، ذاکم حکم اللہ، حکم حکیم، واللہ عظیم حکیم۔ تم کافر عورتوں کے تعاقبات کو باقی مت رکھو اور اپنی بیویوں پر جو کچھ خرچ کیا ہو تو ان کافروں سے اس کا مطالبہ کر لو اور جو کچھ مہاجر عورتوں پر کافروں نے خرچ کیا ہو وہ مسلمانوں سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم اور حکیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی بنت ابی امیہ بن المغیرہ کو طلاق دے دی تو اس سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا اور جہل خزاعی کی بیٹی کی شادی رسول اللہ ﷺ نے ابوہریرہ بن عذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ اور اسے حکم بنا دیا ان کے مطابق ایمان والوں نے اور مشرکین کے درمیان اس عہد کی مدت کے دوران فیصلہ یہ جو ان کے درمیان قائم تھا اور ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیا اور مشرکین کے وہی اخراجات میں سے جو انہوں نے اپنی عورتوں پر کیے تھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے وہ ادا کر دیئے۔ اور مشرکین نے اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کے اخراجات کی ادائیگی کے سلسلہ میں ان پر فرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت وان فاکم شیء من اذنوا حکم الی الکفار فاعقبتہم فاذنوا ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، واتفقوا اللہ انذی اتمہ بمومنون۔ اس آیت کے بعد جو عورت چلی گئی ایمان والوں کی بیویوں میں سے مشرکین کی طرف تو مومنین ان کے کافر خاوندوں کی طرف اس خرچے کے لیے رجوع کرتے جو کسی نے اس عورت پر کیا ہوتا اور یہ اس کا انجم تھا جو ان کے سامنے تھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کی طرف ان کے وہ اخراجات لوٹا دیں۔ جو انہوں نے اپنی بیویوں پر

کیے جواب ایمان لے آئیں اور ہجرت کی۔ پھر مومنین نے مشرکین کی طرف زائد بھی لوٹا یا اگر وہ ان کے لیے مناسب ہوا۔

۱۲۔ ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید نے بحیثیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تمسکوا بحصم الکوافر سے مراد ہے کہ وہ ایک آدمی جس کی عورت دار الحرب چلی گئی۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنی بیویوں میں سے شمار نہ کرے۔

۱۳۔ ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۴۔ عبد بن حمید نے عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ سے کہا آیت واستلو ما انفقتم ولیستلو ما انفقوا۔

۱۵۔ ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید نے جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفر فعاقبتکم کے بارے میں روایت کیا کہ کوئی عورت اہل مکہ میں سے مسلمانوں کے پاس آئے تو وہ اس کے خاوند کو معاوضہ دے۔ اور کوئی عورت مسلمانوں میں مشرکین کے ایسے آدمی کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ تو یہ فرمایا عاقبتکم یعنی پھر تم غنیمت کو پاؤ۔ آیت فاتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا تو تم اس کے خاوند کو غنیمت میں سے اس کے برابر کے مثل دے دو۔

۱۶۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں۔ آپ سہیل کو پہنچانے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جو ان میں سے اسلام قبول کر کے آئے تو اسے ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور ہم میں جو ان کی اتباع کرے گا اور تو ہم اسے انہیں کے پاس رہنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو ان میں سے اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی اور صدق کو خوب جانتا ہے وہ اس کو نجات عطا کر دے گا اور جو ہم میں ان کی طرف لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ سورۃ متحنہ اس صلح کے بعد نازل ہوئی۔ اور ان کی عورتوں میں سے جو اسلام لاتی تو اس سے سواں کیا جاتا تھا کہ کس چیز نے تجھے نکالا ہے اگر وہ نکلی ہے اپنے شوہر سے فرار ہو کر اور اس سے اعراض کر کے نکلی تو اس کو لوٹا دیا جاتا اور اگر وہ نکلی ہے اسام میں رغبت کرتے ہوئے تو اس کو روک لیا جاتا اور اس کے شوہر کے پاس اتنا مال لوٹا دیا جاتا جو اس نے خرچ کیا ہوتا۔

۱۷۔ ابن ابی حاتم نے یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت یا ایہ الذین امنوا اذا جاءکم البہومنات مہاجرات۔ ابوہسان بن دحداد کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ امیر بنت بسر بن عمرو بن عوف سے تعلق رکھنے والی عورت ہے جب یہ بھاگ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کر لی۔ اور اس سے عبد اللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔

۱۸۔ ابن ابی حاتم نے مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ اور مکہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور اس میں یہ شرط تھی کہ عورتوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو ایک عورت آئی جس کا نام سعیدہ تھا۔ وہ صفی بن ابراہیم کے نکاح میں تھی۔ اور وہ مشرک تھا اہل مکہ میں سے انہوں نے اس کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت اذا جاءکم المومنات

مہاجرات۔

۱۹۔ عبد بن حمید والیودلؤ دنی ناسخ و ابن جریر وابن المنذر نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت نازل ہوئی اور وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہیں میں تھے۔ جب عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ ان کا مہراں کے شوہر کو دے۔ اور مشرکین کو بھی اسی طرح حکم فرمایا کہ جب ان کے پاس مسلمانوں میں سے کوئی عورت آئے تو اس کا مہراں کے خاوند کی طرف لوٹا دیں۔ تو مومنین نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار سے لے کر مفل ما انفقوا تک۔ نو ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جب مسلمانوں میں سے کوئی عورت چلی جائے اور ان میں سے ان کا خاوند موجود ہو تو مسلمان ان کی بیوی کا مہر اس کی طرف اتنا لوٹا دیں جتنا انہیں مشرکین کو دینے کا حکم دیا گیا۔

۲۰۔ سعید بن منصور وابن المنذر نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت اذا جاءکم المؤمنت کے بارے میں روایت کیا کہ ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ جب ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آتی تھی تو وہ اس کا امتحان لیتے تھے پھر وہ اس کے شوہر پر اتنا مال لوٹا دیتے جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا اگر کوئی عورت مسلمانوں میں سے مشرکین سے مل جاتی اور مسلمان غنیمت کا مال پاتے تو وہ اس میں سے اتنا مال اس کے خاوند کو دیتے جتنا اس نے اس پر خرچ کیا تھا شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مشرکین کسی چیز سے راضی نہ ہوئے حتیٰ کہ وہ اس آیت سے بھی راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے یہ نصف ہے۔

۲۱۔ ابن ابی اسامہ والہزاد ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا جاءکم المؤمنت مہاجرت فامتنوہن کے بارے میں روایت کیا اور یہ الفاظ ابن المنذر کے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نبی اکرم ﷺ عورتوں سے کس طرح امتحان لیتے تھے۔ تو فرمایا جب کوئی عورت نبی اکرم ﷺ کے پاس آتی تھی۔ تو اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اس سے قسم لیتے تھے کہ تو اس زمین کی رغبت اور پسند میں اس زمین سے نہیں نکلی اور اللہ کی قسم میں خاوند سے ناراض ہو کر نہیں نکلی اور اللہ کی قسم کہ تو دنیا کی تلاش میں نہیں نکلی۔ اور اللہ کی قسم میں نہیں نکلی مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے۔

۲۲۔ عبد بن حمید وابن المنذر نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عورت سے پوچھا جاتا تھا کہ تو ہم میں سے کس آدمی کا عشق محبت تجھے یہاں نہیں لایا اور اپنے شوہر سے بھاگ کر تو نہیں آئی تو وہ کہتی کہ میں نہیں نکلی مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے۔

۲۳۔ ابن منیع نے کلبی کے طریق سے ابوصالح سے روایت کیا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور ان کی بیوی مشرکین میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔

۲۴۔ طبرانی نے وابو یوسف وابن عساکر نے یزید بن اخضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے

ساتھ ان کے سارے گھروالے بھی مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کی ایک بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کر دی ہے مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کر دی گئی جب سال گزرنے میں ایک دن رہ گیا تو وہ بیٹھ گئی اور سورج کی طرف دیکھنے لگی یہاں تک کہ جب سورج غروب کے قریب ہوا تو مسلمان ہو گئی۔

۲۵۔ ابن ابی حاتم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر نازل ہوئی تو میں نے اپنی بیوی اردوی بنت ربیعہ کو طلاق دے دی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبہ بنت ابی امیہ اور ام کلثوم بنت جبرول الخزاعیہ کو طلاق دے دی۔

۲۶۔ سعید بن منصور و ابن المنذر نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر مسلمانوں میں سے ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکین سے مل جاتی ہے اور کفر اختیار کر لیتی ہے تو اس کا شوہر اس کے بچانے کے لیے نہ روکے کیونکہ وہ اس سے بری ہو گیا۔

۲۷۔ ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار حکیم بن ابی سفیان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی جو مرتد ہو گئی اور ایک ثقیفی مرد نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ قریش میں سے کوئی عورت مرتد نہیں ہوئی پھر جب بنی ثقیف اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ہاتھ مسلمان ہو گئی۔

۲۸۔ ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن المنذر نے ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت فامتنھن الایۃ کے بارے میں میں نے عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ (تفسیر درمنثور، سورہ ممتحنہ، بیروت)

ومن سورة المزمل

سورت مزمل سے آیات ناسخہ ومنسوخہ کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کا نام المزمل ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے تاخوذ ہے: يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ۔ (المزمل: ۱) سے پدارت
پہننے والے!۔

جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تاکہ صحیح یہ ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے۔
ترتیب نزول کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اور اس کے بعد ناز ہونے والی سورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ نون والقمہ نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ امدرث نازل ہوئی اور اعراب یہ ہے کہ بنی راحہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بنی راحہ کے بعد سورۃ امدرث نازل ہوئی، پس یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور ترتیب صحیف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۷۳ ہے۔

رات کے قیام کی فرضیت اور نسخ حکم کا بیان

(لَمَّا عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ فَمَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا بَضْفَةً أَوْ انْقُضَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ رُذِّغَ عَلَيْهِ وَزُلِيَ الْفَرَانُ تَوْتِيلًا) ففرض اللیل فی اول هذه السورة فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انبفحت اقدامهم فأمسك الله خالمتها حولاً لوم أنزل الله عز وجل: التحفیف فی اخرها قال عز وجل: (علم أن سيكون منكم مرضى والعززون يضربون في الأرض ينتفون من فضلي الله وآخرون يقاتبون في سبيل الله فقرأوا ما أنزلنا من هذه الآية ما كان قبها من قيام الليل فجعل قيام الليل طوعاً بعد فريضة وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وهما فرضتان لا رخصة لأحد لهما.

انسحاب 251، ابن سلامہ 96 مکی 382 ابن الجوزی 214 العثاق 81 ابن الجوزی 200 ویسظر أيضاً: زاد المسیر 388/8

التسهیل للعلوم الضلیل 158/4

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے چادر پہننے والے! رات تو نہ زیش قیام کریں مگر تھوڑا۔ آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ یہ اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور قرآن مجید پڑھیں۔ (مزمل) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو فرض کیا۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا حتیٰ کہ ان کے قدموں پر دم آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی فرمائی۔ اور اس سورت

کے میں فرمایا۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، (مزل: ۲۰) لہذا اس آیت نے اس سے پہلے آیت میں قیام میل کی فرضیت کو منسوخ کر کے قیام کو نفی قرار دیا۔ اور تم نماز کو قیام کر دو اور زکوٰۃ دو یہ دونوں ایسے فرائض ہیں جن میں سے کسی ایک میں بھی کوئی بھی رخصت نہیں ہے۔

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے چادر پینے والے رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا۔ آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور قرآن پڑھیں۔ بیشک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ (المزل: ۱-۵)

”المزل“ کا معنی اور مصداق

اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں ”المزل“ سے مراد وہ رے نبی سیدنا محمد ﷺ ہیں، قرآن نے کہا کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوپر چادر پیٹ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے چادر پینے والے، ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو چادر پیٹ کر بیٹے ہوئے تھے تو آپ سے فرمایا: اے چادر پینے والے، اٹھیں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ پر خراج میں پہلی بار وحی نازل ہوئی اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور بافضل آپ پر نبوت کی وعدہ داری، اس کی گئی تو آپ نبوت کے بارگراں سے گھبرا گئے اور خوف الہی سے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا: مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳) اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کو مشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے اور اس وقت ان کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: قیام یا تراب (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۴۱۱) اے مٹی والے اٹھو۔

سوا سی اسلوب پر ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے چادر پینے والے اٹھو

نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء

المزل: ۴-۲ میں رات کے تہجد یعنی تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس سلسلہ میں تین اقوال ہیں:

- (۱) سعید بن جبیر نے کہا: ان آیتوں میں صرف نبی ﷺ کو تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔
- (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ پر اور انبیاء سابقین (علیہم السلام) پر رات کا قیام فرض تھا۔
- (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

سعد بن هشام بن عامر سے ایک طویل روایت ہے، اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے قیام کے متعلق خبر دیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: کیا تم قرآن مجید میں یہ دیکھا ہو کہ انہیں پڑھتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اس سورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا تھا، پھر نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو قیام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصہ کو بارہ مہینوں تک روک رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصہ میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام نفل ہو گیا جب کہ اس سے پہلے فرض تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۲، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۶۲۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۱، مسند احمد ج ۶ ص ۵۴)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جبکہ قول ہے کہ نبی ﷺ اور آپ کی امت کے حق میں تہجد کی نماز نفل ہو چکی ہے، رہے نبی ﷺ تو آپ کے متعلق تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ آپ سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ (شرح مسم النوادی ج ۳ ص ۲۲۴، مکتبہ خزانہ مصطفیٰ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالعباس احمد ابن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی ۵۰۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ظاہر قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے رسول اللہ ﷺ مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، نیز اس آیت میں ہے: آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور یہ اسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے اور یہ صرف مستحب کی علامت ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ن چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں، وتر، چاشت کی نماز اور نماز فجر کی دو رکعتیں (حلیہ الاولیاء ج ۹ ص ۲۳۲)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس بحث میں صحیح قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ (المعجم ج ۲ ص ۳۷۹، دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

حافظ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ خفی ۸۵۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: تہجد کی نماز خصوصیت سے رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی، پھر پانچ نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مگر اس نفل ہونا برقرار ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ دس سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: اِنَّ رَّبَّكَ يَغْلِبُ اَنَّكَ تَقُومُ۔ (المزمل: ۲۰) تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہو گیا اور تہائی شب تک اس کا قیام رہ گیا، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: فاقروا ما تيسر من القرآن۔ تو پھر تو آپ پر نصف شب یا تہائی شب کے اختیار سے تہجد پڑھنا واجب تھا، پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا یعنی نصف شب یا تہائی شب تک پڑھنے کا اختیار اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب باقی رہا، پھر پانچ نمازوں کی فرضیت سے تہائی

رات تک تہجد پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا استحباب باقی رہا۔ (شرح سنن ابوداؤد ج ۴ ص ۲۱۱، مکتبہ الرشید، ریاض، ۱۴۲۰ھ)

رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی ﷺ اور آپ کی امت پر رات کے قیام اور تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ امر باقی رہتا ہے کہ تہجد کی فرضیت کی تاسخ کون سی دلیل ہے، اس سلسلہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، پس اس آیت میں رات کے قیام کو نمازی کی رائے کی طرف مفعول کر دیا ہے اور جو چیز واجب ہو وہ اس طرح نہیں ہوتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُ تَأْفِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل: ۷۹) اور رات کو آپ تہجد پڑھیے یہ آپ کے لیے نفل ہے۔

اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ "تأفلة لك" کا معنی ہے: یہ آپ پر زائد فرض ہے، یعنی پانچ نمازوں پر زائد فرض ہے، اس ۵ جواب یہ ہے کہ اس تاویل سے اس لفظ کو مجزئ پر محمول کیا گیا ہے اور جب تک حقیقت محال یا محذور نہ ہو کسی لفظ کو مجاز یا محمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روزوں سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیا اور قربانی کے وجوب سے عمیرہ کا وجوب منسوخ ہو گیا، اسی طرح پانچ نمازوں کی فرضیت سے تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۸۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات

تہجد کی نماز کا وقت رات کے آخری تہائی حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے: میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطاء کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں، وہ اسی طرح اندھا فرما تا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۲۱-۱۱۴۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۴۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد (علیہ السلام) کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد (علیہ السلام) کے روزے ہیں، حضرت داؤد (علیہ السلام) نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھ کر نماز میں قیام

کرتے تھے، پھر رات کے چھ حصہ تک آرام کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۴۸، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۴۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۱۲)

فرض کیجئے کہ چھ گھنٹے کی رات ہے تو حضرت داؤد (علیہ السلام) تین گھنٹے سوتے تھے، پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے اور آخری ایک گھنٹہ آرام کرتے تھے۔ وحیٰ ہذا القیاس۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کو سات رکعات بھی پڑھتے تھے، نو رکعات بھی پڑھتے تھے اور گیارہ رکعات بھی پڑھتے تھے اور سنت فجر کی دو رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۳۹، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۶۹۷، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۲۹۳)

ابوسلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ رات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے رات میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں، آپ چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، آپ پھر چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، آپ پھر چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، پھر آپ تین رکعات وتر پڑھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۴۱، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۴۱، سنن اللہ للنسائی رقم الحدیث: ۲۹۳)

”ترتیل“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

المزمل: ۴ میں یہ بھی فرمایا: اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس آیت میں ”ترتیل“ کا لفظ ہے ”ترتیل“ کا معنی ہے: کلام کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے پڑھنا۔

علامہ حسن بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: ”رعل“ کا معنی ہے: کسی چیز کو مرتب اور منظم طور پر وارد کرنا، اور ”ترتیل“ کا معنی ہے: لفظ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ نکالنا۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۹۹، مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ) علامہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے کہا ہے: قرآن مجید کو سرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ”ترتیل“ ہے۔

اصطلاح نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ”ترتیل“ ہے، مجاہد نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اس کی قرأت ہے جو سب سے زیادہ تدبر سے قرآن مجید پڑھے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک شخص سے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور وہ رہا تھا تو نبی ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ قرآن مجید کو "ترتیل" سے پڑھو یہ "ترتیل" ہے۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۳۵۴-ج ۸، دار الفکر، بیروت)

ابو بکر بن طاہر نے کہا: "ترتیل" یہ ہے کہ قرآن مجید کے لہائف میں غور کرو اور اپنے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو اور اپنے قلب سے اس کے معانی سمجھنے کا مطالبہ کرو اور اپنی روح کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کر دو۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱۹ ص ۳۶، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: زجاج نے کہا ہے کہ "ترتیل" کا معنی تہین ہے، یعنی بیان کرنا، اور "رتن" مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے تہین نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کو ان کے مخارج سے واضح طور پر ادا کیا جائے، اور جہاں مدات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز میں قرآن مجید کو "ترتیل" کے ساتھ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے، تاکہ رات کے سکوت، پرسکون ماحول اور تنہائی میں انسان ان آیات کے حقائق اور دقائق میں غور کرنے پر قادر ہو اور جب وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہو، اور جب وعد اور وعید کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کی امید ہو اور اس وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے روشن ہو جائے، اور جلدی جلدی قرآن پڑھنا اس پر دالت کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے معانی میں غور نہیں کر رہا، پس معلوم ہوا کہ "ترتیل" سے مقصود یہ ہے کہ حضور قلب اور کمال معرفت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نبی ﷺ کی تلاوت قرآن مجید کا طریقہ

عبیدہ بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اے اہل قرآن! قرآن مجید کو نگلیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم قلاع پاؤ اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو، اس کا ثواب بہر حال ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۳، حافظ البیہقی نے کہا: اس کی سند میں ابو بکر ابن ابی مریم ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۵۲، دار الکتب العربی، بیروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۶، مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ، الدر المنثور ج ۱ ص ۲۴۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ھ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی ﷺ کس طرح قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نبی ﷺ تلاوت کے ساتھ قرأت کرتے (یعنی لبا کھنچ کر پڑھتے تھے) آپ ﷺ اللہ کو کھنچ کر پڑھتے اور جس کو کھنچ کر پڑھتے اور جبرہ کو کھنچ کر پڑھتے، لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے، اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے اور رحیم میں ھ

سے چھ مدت تک کھینچ کر وقت کرتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۶)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی ﷺ کی قرأت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۹۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۴۶۵، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۰۱۶)

قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اور تم میں گورے اور کالے موجود ہیں، تم قرآن مجید پڑھو اور پڑھاؤ، اس سے پہلے کہ تم میں ایسے لوگ آجائیں جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو درست رکھیں گے، وہ اس کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے، جس طرح تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید ان کے گلوں سے تجاویز نہیں کرے گا، وہ اس کے اجر کو جسد طلب کریں گے اور آخرت کی نیت نہیں کریں گے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۶۴۵، ج ۱ ص ۵۳۹، دار الکتب العلمیہ، بیروت) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹۲، مستدرج ص ۲۷۱)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اور فاسقوں کے لہجوں (اور ان کے طرزوں) میں نہ پڑھو، اور نہ یہود و نصاریٰ کے لہجوں میں پڑھو، کیونکہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور راہبوں اور نوحوں کی طرز پر پڑھیں گے، اور قرآن مجید ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترے گا، ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۶۴۹، ج ۱ ص ۵۴۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۰ھ)

جس طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، اسی طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ نعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر ہوتا ہے، لہذا اور ان کی طرز کا اس کو بھی ممنوع ہونا چاہیے، آج کل قلمی گانوں کی دھنوں اور ان کی طرزوں پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور قلمی گانوں کی دھنوں اور طرزوں کے بتانے والوں کے اہل فسق ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے اتنی اجازت نہیں دی، جتنی نبی ﷺ کو غنا (خوش آوازی) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے دی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا (خوش آوازی) کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۴۲۹)

حضرت ابوسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: اے ابوسوی، تم کو حضرت داؤد (علیہ السلام) کے مزامیر سے مزامار (بانسری) دی گئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۳، سنن ترمذی

رقم الحدیث: ۳۸۵۰)

ابن ابی ملیکہ نے کہا: جب کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کوشش کر کے اپنی آواز اچھی بنائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۷۱)

قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محال

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: صحیح البخاری ۷۵۲۷ میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس حدیث میں غنا کے کئی محال ہیں:

(۱) جو قرآن کے سبب سے، دوسری آسانی کہوں سے مستغنی نہیں ہوا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۲) جس کو قرآن کے وعدہ اور وعید نے نفع نہیں پہنچایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۳) جس کو قرآن سے راحت نہیں پہنچی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۴) جس نے دائمًا قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوش حالی کو حاصل نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۵) امام عبدالرزاق نے عمر سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو جتنی اجازت خوش آوازی کے لیے دی ہے کسی چیز کے

لیے نہیں دی ہے۔

(۶) امام ابن ابی داؤد اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حسن ترنم کے

ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی جتنی اجازت دی ہے، اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔

(۷) امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت فضالہ بن عبیدہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، جو شخص خوش الحانی سے

قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔

(۸) امام ابن شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، قرآن مجید پڑھنا سیکھو اور اس کو خوش

الحانی سے پڑھو۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۸۷، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق مذہب فقہاء

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: متقدمین کے نزدیک الحان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جواز میں

اختلاف ہے، بہر حال خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، عبد الوہاب مالکی نے الحان (طرز) کے

ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ابو الطیب الطبری، الماوردی، ابن بطلال، قاضی عیاض

مالکی، علامہ قرطبی اور متعدد اہل علم نے کراہت کا قول نقل کیا ہے اور ابن بطلال نے جماعت صحابہ اور تابعین سے جواز کا قول نقل کیا

ہے اور امام طحاوی حنفی نے بھی اس قول کا نقل کیا ہے اور علامہ نووی نے "تبیان" میں کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خوش آوازی

کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۔ بہر شری کہ الفاظ کو زیادہ کھینچنے سے وہ الفاظ قرأت اور تجوید کی حد سے نہ نکل جائیں اور اگر وہ

قرأت کی حد سے نکل جائیں، حتیٰ کہ کسی ایک لفظ کی زیادتی ہو جائے یا کسی ایک حرف کا انفاء ہو جائے تو پھر یہ حرام ہے اور ہا قرآن مجید کو الحان (طرز اور ترتیم) سے پڑھنا تو امام شافعی نے ایک جگہ تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے اور دوسری جگہ تصریح کی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام شافعی کے اصحاب کے اس میں دو قول ہیں، اگر الحان اور ترتیم کے ساتھ پڑھنے سے قرأت اپنے صحیح طریقہ سے خارج نہ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ حرام ہے، اور علامہ انصاری نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ ترتیم کے ساتھ پڑھنے سے اگر بعض الفاظ اپنے مخارج سے نکل جائیں تو حرام ہے ورنہ جائز ہے، علامہ ابن حمدان حنبلی نے الرعاہ میں اور حنفیہ میں سے صاحب الذخیرہ نے کہا ہے کہ اگر ترتیم کی وجہ سے نظم قرآن مشوش نہ ہو تو پھر ترتیم کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ ابن ابی میکہ کا قول ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری ج. ۱، ص ۸۹، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

”قول ثقیل“ (بھاری کلام) کے معنی اور اس کا مصداق

المزمل: ۵ میں فرمایا: بیشک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ آیت قیام لیل کی فریضت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فریضت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے، سو شخص پہلے سے تیار نہ ہو اور اس کو رات کے اکثر حصہ میں قیام کا حکم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر سخت دشوار ہوتا ہے اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنا بندہ کے لیے بہت ثقیل اور بھاری ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ہم عقرب آپ پر ایسی وحی نازل کریں گے جو اس وجہ سے ثقیل ہوگی کہ اس پر عمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ قتادہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کی حدود ثقیل ہیں، مجاہد نے کہا: قرآن مجید کے حلال اور حرام ثقیل ہیں، حسن بصری نے کہا: اس پر عمل کرنا ثقیل ہے، ابو العالیہ نے کہا: اس کے وعدہ اور وعید اور حلال اور حرام ثقیل ہیں، محمد بن کعب نے کہا: قرآن مجید منافقین پر ثقیل ہے، ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید پر ثقیل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کفار کے عقائد کے خلاف دلائل ہیں، ان کی گمراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے، ان کے خداؤں کو برا کہا ہے، اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کو منکشف کر دیا ہے۔

الحسین بن الفضل نے کہا: اس کو صرف وہی دل برداشتہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، ابن زید نے کہا: قرآن مجید ثقیل اور مبارک ہے، جس طرح یہ دنیا میں ثقیل ہے اسی طرح آخرت میں میزان پر ثقیل ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ خود قرآن مجید ثقیل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، جب نبی ﷺ اونٹنی پر سوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینہ کے بل زمین پر گر جاتی اور جب تک وحی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہو جاتی، وہ اسی طرح بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہتی، وحی کے ثقل کا اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، پس کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر وحی کس طرح آتی تھی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی کبھی آنکھوں کی آواز کی

صورت میں مجھ پر وحی آتی تھی اور وہ مجھ پر بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی، جب وہ وحی منقطع ہوتی تھی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا، وہ مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب آپ سے وحی منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۷۹۷۹)

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں "قول ثقیل" سے مراد ہے: "لا الہ الا اللہ" کیونکہ حدیث میں ہے: یہ کلمہ زبان پر ہلکا ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن جز ۱ ص ۳۷، دار الفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ)

"قول ثقیل" کی تعریف میں متعدد اقوال

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے قول ثقیل کی تعریف میں حسب ذیل اقوال لکھے ہیں: (۱) میرے نزدیک "قول ثقیل" کی تعریف میں مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ جس چیز کی قدر و منزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، وہ چیز وزنی اور ثقیل ہوتی ہے اور انسان کو عظیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تہجد کی نماز سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیری رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی حمد و ثناء اور اس کے سامنے گونگڑاٹنے میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور یاد میں خلل آسکے تو اس وقت اس کے قلب اور اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اور اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) "قول ثقیل" سے مراد جو قرآن کریم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ کے اوامر اور نواہی یعنی احکام ہیں اور عام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا نفس پر شاق اور دشوار ہوتا ہے۔

(۳) یہ قول اس لیے ثقیل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد اور معانی اور اس کے اسرار و رموز کا بالکلہ اور ادراک نہیں کر سکتی پس متکلمین اس میں مذکور عقائد میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور فقہاء ان آیات میں فکر کرتے ہیں، جن سے احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں، اسی طرح اہل لغت، ارباب نحو، اصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اپنے اپنے موضوع کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متاخرین پر بعض ایسے نئے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوؤں کو معلوم نہیں تھے، غرض قرآن مجید میں مسلسل غور و فکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے حقائق و معارف سے آشنا ہوتا ہے۔

(۴) اور یہ اس وجہ سے بھی ثقیل ہے کہ یہ معلومات کا خزانہ ہے، یہ حکم اور کتاب اور ناخ اور منسوخ پر مشتمل ہے اور ان تک ان ہی عباد کی رسائی ہو سکتی ہے، جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہر ہوں۔

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں، جن کو ہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر چکے

ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱، ص ۶۸۴-۶۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے کچھ کم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی آدھی رات تک بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ایک تہائی رات تک تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھاری کام تھا، دوسرے وقت کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ دو تہائی رات تک قیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات تک قیام ہوا ہے، کیونکہ اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی اور رات کے اس قیام کی فرضیت کو منسوخ فرمادیا، اب رسول اللہ ﷺ پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اب دو تہائی رات یا نصف رات یا تہائی رات تک تہجد کی نماز پڑھنی فرض نہیں ہے، بلکہ جتنے وقت میں بھی آپ آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکیں پڑھ لیں، فرض ادا ہو جائے گا، پھر جب پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی اتنی مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہوگئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔

نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس آیت کا معنی ہے: تہجد کی نماز میں اتنا قرآن مجید پڑھو جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

السدی نے کہا: سو آیتیں پڑھو، حسن بصری نے کہا: جس شخص نے تہجد کی نماز میں سو آیتیں پڑھیں، قرآن مجید اس کی مغفقت نہیں کرے گا، کعب احبار نے کہا: جس نے تہجد کی نماز میں سو آیتیں پڑھیں اس کا نام فائتین میں لکھا جائے گا، سعید نے کہا: اس سے مراد پچاس آیتیں ہیں۔ کعب کا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے رات کو دس آیات کے ساتھ قیام کیا، اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا، اس کا نام فائتین میں لکھا جائے گا اور جس نے ہزار آیت کے ساتھ قیام کیا اس کا نام ملی بنانے والوں میں لکھا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد وترمذی الحدیث: ۱۳۹۸)

نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز کا ایک جز قرآن پڑھنا ہے اور اس آیت میں جز سے مراد کل ہے اور یہ اطلاق مجازی ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رات میں جتنی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اتنی نماز پڑھو لیکن یہ قول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے، جب اس لفظ سے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہو یا محذور ہو، اور اس آیت میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے، اسی وجہ سے ائمہ احناف نے اس آیت سے یہ

استدلال کیا ہے کہ نماز میں کسی معین سورت کو پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے، اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلقاً قرآن کا پڑھنا فرض ہے، جس قدر قرآن کو کوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو، جن بعض احادیث سے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا لزوم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب پر محمول ہے یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ﷺ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۲۲، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۴۷، سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳۷)

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ کسی چیز کی فرضیت ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، جس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، اس حدیث کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت تو قطعی ہے کیونکہ اس میں یہ ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن اس حدیث کا ثبوت قطعی نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے قطعی نہیں ہے، جس کا ثبوت قطعی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے یا خبر متواتر ہے، اس لیے ہمارے نزدیک نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے پاس اس سب بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بیشک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے حدیث فرمانے والا ہے۔ (المومن: ۲۰)

تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، اور کچھ لوگ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گے تو وہ حالت سفر میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سخت مشقت کے کاموں میں مصروف ہوں گے، پس اگر وہ دن کی ٹھکن، رات کی نیند سے نہ اتاریں اور رات کو پھر آدمی رات یا تہائی رات تک تہجد پڑھیں تو پھر ان کے لیے دن میں جہاد کی مشقت اٹھانا بہت مشکل ہوگا اور جہاد بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی وجوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نبی ﷺ میں بھی تحقق ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آپ کا امور تبلیغ میں مصروف اور

مشغول ہوتا ہے، اس لیے جس طرح امت سے تہجد کی فریضت ساقط ہوگئی، اس طرح آپ سے بھی تہجد کی فریضت ساقط ہوگئی۔
اس آیت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی چیز کرنے کے لیے لے گیا اور محض ثواب آپ کی نیت سے یہ سفر کیا اور اس چیز کو مروج قیمت کے مطابق فروخت کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شہداء میں شمار ہوگا۔ (تبیان القرآن، سورہ مزمل، لاہور)

قرآن کے سات اسباب کا بیان

عن قتادة أن أسباع القرآن سبع: الأول إلى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} والثاني 3 {إِلَى جَهَنَّمَ يَنْخَسِرُونَ} 4 والثالث {لَنْبَى عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} 5 والرابع خاتمة المؤمنين والخامس خاتمة سبأ والسادس خاتمة الحجرات والسابع مابقي.

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سات اسباب ہے۔ (1) بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ (النساء 76) (2) وہ جہنم کی طرف جمع کیے جاویں گے۔ (الانفال 36) (3) آپ میرے بندوں کو بیان کر دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے۔ (الحجر 49، 50) (4) اور آپ کہیے اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ (المؤمنون 118) (5) اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دی گیا ہے، جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بیشک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے۔ (سبا، 54) (6) بیشک اللہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے کل غیب جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ (حجرات 18) (7) اور بقیہ تمام قرآن مجید ہے۔

قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیت کا بیان

قال حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح وسعيد بن جبير أنهما قالان إن آخر آية نزلت من القرآن {وَأَنفُوا بِنَا نَزَّخُونَ لِيهِ إِلَهِي إِلَهًا ثُمَّ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}.

قال حدثنا همام عن قتادة أن أبي بن كعب قال إن آخر عهد القرآن في السماء هاتان الآيتان خاتمة براءة لقدر جاءكم من نزل من أنفبكم عزيز غلبه ما غنتم إلى آخرها.

"طبقات ابن حبان 201 حبة الولب 1، 250، طبقات القراء 31/1، ورواية قتادة عن أبي في تفسير الطبري 78/11.

امام ہمام نے کبھی سے انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے سعید بن جبیر سے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں قرآن مجید میں سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔

امام ہمام نے کہا ہے قتادہ نے حضرت ابی بن کعب نے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے زمانے میں سب سے آخر

میں یہ دو آیات نازل ہوئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ (التوبہ: ۱۲۸)

سابقہ آیات سے ارتباط اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا ماسوائے مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا تھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جنس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو گا وہ تمہارے لیے باعث فضیلت ہے، نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمہیں مل جائیں اور وہ تمہارے لیے ایک شفیق طبیب اور رحم دل باپ کے مرتبہ میں ہیں کیونکہ حاذق طبیب اور شفیق باپ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے سوائے اس طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی تمہاری دین اور آخرت کی سعادتوں کے لیے ہیں۔

نبی ﷺ کی پانچ صفات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) من انفسکم (۲) عزیز علیہ ما نتم (۳) حریص علیکم (۴) رؤوف (۵) رحیم۔ من انفسکم کی دو قرأتیں ہیں: من انفسکم ف پر پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے تمہارے نفسوں میں سے یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع میں سے اور من انفسکم ف پر زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے وہ نم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔

من انفسکم کا معنی امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ تمہاری مثل بشر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اکان للناس عجباً ان او حیناً الی رجل منهم۔ (یونس: ۲۰) کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی۔ قل انما انا بشر مملکم یوحی الی انما الہکم الیہ واحد۔ (الکہف: ۱۱۰) آپ کہیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود واحد ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی ﷺ فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جاتا جیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے: ولو جعلنہ ملکا لجعلنہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ (الانعام: ۹) اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مردی (کی صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شبہ اُل دیتے جس شبہ میں وہ اب مبتلا ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۷۸، البحر المحیط ج ۵ ص ۵۳۲، عنایت القاضی ج ۴ ص ۶۶۵، اللباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۲۴۷) من انفسکم (تمہاری جنس سے رسول آیا) کا دوسرا حمل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تمہاری قوم سے تھا تمہاری زبان بولتا تھا اور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے: حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا: اے بادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔

ہمارا قوی، ضعیف کا مال کھا جاتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسو بھیج دیا جس کے نسب، اس کے صدق، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کوچ بولنے، امانت داری اور گئی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خوں ریزی کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، بتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر بد چلنی کی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی وشریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اللہ ہیث۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۲، شیخ احمد شکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲، رقم الحدیث: ۱۷۴، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، البرز الانف ج ۲ ص ۱۱۱، معجم الکبیر ج ۲۵ ص ۲۹، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۴)

من انفسکم کا معنی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ترین ہونا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرأت من انفسکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے درآئیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۴۰) (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۷۸، مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نفس ترین، افضل اور اشرف ہیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ جس قرن میں میں ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۳۹)

حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسمعیل کو فضیلت دی اور اسمعیل کی اور، دے بنو کنانہ کو فضیلت دی اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۰، مسند احمد ج ۴ ص ۱۰۷)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا پھر جب قبائل پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور جب جانیں پیدا کیں تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا پس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۱ ص ۱۶۷، دلائل النبوة لابن قیم رقم الحدیث: ۱۶۰)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں

اپنی ماں سے پیدا ہوا، زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۷۲۵، دلائل النبوة لابن نعیم رقم الحدیث: ۱۷۴، دلائل النبوة للشیخ ج ۷ ص ۱۹، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۷، جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۰۱، تفسیر رام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۱۵۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے ماں باپ کبھی زنا سے نہیں ملے، اللہ عز وجل مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رموں کی طرف منتقل فرماتا رہا اور اس حالیکہ وہ صاف اور مہذب تھے اور جب بھی دو شاخیں نکلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں تھا۔ (دلائل النبوة لابن نعیم رقم الحدیث: ۱۵، تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۴۹، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۶۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ﷺ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دو چہرہ آورام فرمایا۔ آپ کو پسینہ آ رہا تھا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور نبی ﷺ کے جسم پر ہاتھ پھیر کر پسینہ کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں، نبی ﷺ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے اسلیمہ! تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۱، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۴) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گندی رنگ کے تھے اور جسی رسول اللہ ﷺ کی خوشبو تھی اسی خوشبو کی مشک اور عنبر میں نہیں تھی۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱۷، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۶)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو وہ اس راستے میں آپ کی پھلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۶، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۴)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے پر گزرتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ ﷺ گزرے ہیں۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۲۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۲، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز سے میری مدد کریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک کھنے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا، پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا پسینہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی ڈبو کر اس سے خوشبو لگائے، پھر جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور ان کے مکان کا نام خوشبودالوں کا گھر پڑ گیا۔ (الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۸۶۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۹۵، مجمع الزوائد، رقم الحدیث: ۱۴۰۵۶، طبع جدید)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریل (علیہ السلام) نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے کسی شخص کو (سیدنا) محمد ﷺ سے افضل نہیں پایا اور نہ

بنو ہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۲۸۱، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۷، طبع قدیم)

امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا شقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا۔ اور وہ اس پر غالب آکر اس آگ میں گر رہے تھے، پس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسکواک کرنے کا حکم دیتا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۴۳، مسند احمد ج ۴ ص ۱۲ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء کی، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ تشریف نہیں لائے، پھر صبح کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھ کیا تھا، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۸، ۱۷۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج ﷺ پر ایک دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی ﷺ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمائیے حتیٰ کہ پانچ نماز فرض ہو گئیں اور فرمایا کہ یہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجر میں پچاس نمازیں ہیں۔ (مسلماً) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۱۴، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۴۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۶)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر صحر و اقطار کے روزے پر روزے نہ رکھو) مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھے ہیں! آپ نے فرمایا: میں تم سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بیشک مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۶۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۷۴)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے

کی استطاعت رکھے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ (سنن الترمذی ۸۱۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۴، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۷، مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۳، مسند البزار رقم الحدیث: ۹۱۳، المسند رک ج ۲ ص ۲۹۳)

دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا

رسول اللہ ﷺ پر امت کے سخت اور مشکل احکام دشوار تھے۔ اور آپ ان کی آسانی پر بہت حریص تھے، اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں مگر ہم نے جو احادیث ذکر کر دی ہیں وہ کافی ہیں، اسی طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر جو آپ حریص تھے اس سلسلہ میں ہم چند احادیث ذکر کر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بہت لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ نے دو چیزیں مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قحط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری (پوری) امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۳۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۴۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۲۳۶، مسند احمد ج ۵ ص ۱۰۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴-۳۶۲۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کی ایک (خصوصی) مقبول دعا ہوتی ہے، سو ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے اور یہ انشاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۴۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۱۳، السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (یہ حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے) (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶-۲۴۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۴۶۸، مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۱۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۴، المسند رک ج ۱ ص ۶۹، الشریعہ لئلا جری ص ۳۳۸، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۰۰)

تمت کتاب الناسخ والمنسوخ

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ناخ و منسوخ جس قدر آیات تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ تعداد دیگر کتب نواسخ سے کم ہے اور سب سے زیادہ صحیح یہی ہے کیونکہ دیگر کتب میں بیان کردہ ناخ و منسوخ آیات کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے سمجھ لیا کہ وہاں بعض مقامات پر ترجیح ہے بعض میں تاویل ہے۔ اور بعض میں تخصیص و تعمیم ہے۔ اس لئے وہ آیات ناخ و منسوخ کے تحت نہیں آتیں۔ خاص طور پر علامہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے اگرچہ علامہ ابن جوزی کا علمی مقام بہت بلند ہے تاہم ان کی کتاب سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے،، مہارزقاہم والی آیت کو بھی حکم زکوٰۃ والی آیت سے منسوخ قرار دیا حالانکہ خرچ کرنا، کہیں فرض، کہیں نفل اور کہیں دیگر فہم کی ہیں۔ فرضیت منسوخ ہونے سے نفیلت و نفیلت تو منسوخ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کئی دوسرے مقامات بھی ہیں۔

ومن سورة الكافرون

سورت الکافرون سے کسی آیت کے منسوخ نہ ہونے کا بیان

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں تہدید کا معنی ہے، یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ (القصص) اگر تم اپنے دین پر راضی ہو تو ہم اپنے دین سے راضی ہیں۔ یہ قتال کے حکم سے قبل کا حکم ہے اسے آیت سیف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ پوری آیت منسوخ ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں کیونکہ یہ خبر ہے اور لکھ دینا لکھ کا معنی ہے تمہارے لیے دین کی جزا اور میرے لیے میرے دین کی جزا ہے۔ ان کے دین کو دین کا نام دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسی کا اعتقاد رکھا تھا اور اس سے اپنی وابستگی کی تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمہارے لیے تمہاری جزا اور میرے لیے میرا جزا ہے کیونکہ دین کا معنی جزا ہے۔ نافع نے دلی دین میں یہ کو فتح دی ہے اور بڑی نے ابن کثیر سے اسی طرح روایت کی ہے جبکہ ان سے اختلاف مردی ہے۔

ہشام نے ابن عامر سے اور حفص نے عاصم سے اسی طرح نقل کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں نصر بن عاصم، سلام اور یعقوب نے یہ آیت کو ثابت رکھا ہے انہوں نے کہا: یہ بھی ایک اسم ہے جس طرح دینکم میں کاف ہے اور قمت میں تاء ہے جبکہ باقی قراء نے یہ آیت کے بغیر پڑھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: فَهَوَّيْهُمْ (الشعراء) فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (آل عمران) اس کی مثل دوسری آیات ہیں ان میں کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے اور مصحف کے خط کی اتباع کی گئی ہے کیونکہ اس میں یہ آیت کے

بغیر واقع ہے۔ (احکام القرآن، قرطبی، سورہ کافرون، بیروت)

الکفر ملۃ واحدة

قول باری ہے (لکم دینکم قرولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین) (ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ بعض کافروں کے بارے میں خاص ہے اور بعض دوسرے میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے کافر اسلام لے آئے تھے اور ارشاد باری ہے (ولا اتم عابدون مالا عبد۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں) تاہم یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ اپنے مذاہب کے اختلاف کے باوجود آیت میں مراد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاہب کو ایک دین قرار دیا اور مذہب اسلام کو ایک دین۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر اختلاف مذاہب کے باوجود ایک ملت ہے۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

بعض علماء نے کہا کہ اس آیت سے جہاد کی ممانعت نکلتی ہے کہ کفار کو ان کے کفر پر چھوڑا گیا اس لئے یہ آیت قتال سے منسوخ ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایسا تو کفار کی تجویز کے جواب میں ارشاد ہے اور اس کے بعد نہ تو رسول اللہ ﷺ نے دعوت ارشاد ترک کی اور نہ ہی کفار مخالفت و عداوت اور ایذا رسانی سے باز رہے تو جہاد کی ممانعت کہاں ہے۔ ایک قول ہے جو بہت درست معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ”دین“ کے معنی جزاء اور بدلے وصلے کے ہیں۔ لہذا معنی یہ ہیں کہ تمہارے عقیدہ و اعمال کا بدلہ تمہارے مطابق ہوگا اور میرا میرے عقیدہ و عمل کے مطابق ہو۔ (تفسیر احسانات)

میرے نزدیک اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ اسے کافرو! تمہارا مذہب باطل ہے اور تم اس کو نہیں چھوڑ رہے جبکہ ہمارا دین برحق ہے۔ جب باطل پرست اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تو یہ کیسے ممکن ہو کہ حق پرست اپنے دین کو چھوڑ دے۔ لہذا تمہارا دین تمہارے لئے ہے یقیناً وہ باطل ہے لیکن ہمارا دین ہمارے لئے ہے یقیناً یہ حق ہے۔ (رضوی عفی عنہ)

فهرس المصادر والمراجع

- 1- المصحف الشريف.
- 2- باللاتقان في علوم القرآن: السهوطي، جلال الدين ت 911 هـ، فتح أبي الفضل إبراهيم، مصر 1967.
- 3- الاحكام في اصول الحكماء: ابو محمد علي بن حزم الظاهري ت 456 هـ، مط العاصمة بالقاهرة.
- 4- احكام القرآن: ابن العربي ابو بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ، فتح البجاوي، البابي الحلبي، مصر 1967.
- 5- اسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن احمد ت 468 هـ، فتح سيد صقر، القاهرة 1969.
- 6- أسد الغابة: ابن الاثير عز الدين علي بن محمد ت 630 هـ، القاهرة 1970. 73.
- 7- الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي ت 852 هـ، فتح البجاوي، مط نهضة مصر 1971.
- 8- الاعتبار في بيان النسخ والمنسوخ من الآثار: محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهذلي ت 584 هـ، حيدر آباد الدكن 1359 هـ.
- 9- الاعلام: خير الدين الوركللي، ت 1976، بيروت 1969.
- 10- انباء الرواة على انباء النجاة: القفطي، جمال الدين علي بن يوسف ت 646 هـ، فتح أبي الفضل، مط دار الكتب 1955-1973.
- 11- الانساب: السبعاني، عبد الكريم بن محمد ت 562 هـ، حيدر آباد - الهند 1976.
- 12- الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخة: مكى بن أبي طالب المغربي ت 437 هـ، فتح د. احمد حسن فرجات الرياض 1976.

13. ايضاح المكنون: اسماعيل باشا، ت 1339 هـ استانبول 1945.
14. البحر المحيط: ابو حيان الاندلسي، اثر الدين محمد بن يوسف، ت 754 هـ مط السعادة بمصر 1328 هـ.
15. برناج شهوخ الرعيني: علي بن محمد الاشعبي، ت 666 هـ نج ابراهيم شبوح، دمشق 1962.
16. البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، ت 794 هـ نج ابي الفضل، الباني الحبي بمصر 1957، 58.
17. تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، ت 1205 هـ مط الخيرية بمصر 1306 هـ.
18. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت 463 هـ مط السعادة بمصر 1931.
19. تذكرة الحفاظ: الذهبي شمس الدين، ت 748 هـ حيدر آباد الدكن 1376 هـ.
20. التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزى الكلبي، محمد بن احمد، ت 741 هـ دار الكتاب العربي - بيروت 1973.
21. التعريفات: الشريف الجرجاني، علي بن محمد، ت 816 هـ الباني الحلبي بمصر 1938.
22. تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوي، ت 516 هـ (طبع مع تفسير الخازن)، مصر.
23. تفسير البيضاوي (انوار التنزيل واسرار التأويل): القاضي عبدالله بن عمر، ت 685 هـ مط اليمينية بمصر 1320 هـ.
24. تفسير الخازن (الباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت 741 هـ مصر.
25. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت 606 هـ مط التمية البصرية.
26. تفسير الطبري (جامع البيان): ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت 310 هـ الباني الحلبي بمصر.

1954.

- 27- تفسير القرطبي (المجامع لاحكام القرآن): القرطبي، محمد بن احمد ت 671 هـ القاهرة 1967.
- 28- تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمرو ت 538 هـ مط الحلبي بمصر 1954.
- 29- التكملة لوفيات النقلة: المنذرى زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى ت 656 هـ تخ د. بشار عواد معروف، مط الاداب النجف 1971.
- 30- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد الدكن 1325 هـ.
- 31- التيسير في القراءات السبع: ابو عمرو الداني، عثمان بن سعيد ت 444 هـ تخ برتزل، استانبول 1930.
- 32- المرح والتعديل: ابن ابي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد ت 327، حيدر آباد- الهند.
- 33- حجة القراءات: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، القرن الرابع الهجري، تخ سعيد الافغاني، منشورات جامعة بنغازي 1974.
- 34- حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي، محمد بن أبي أحمد ت 406 هـ مط الغري بالنجف 1936.
- 35- حلية الاولياء: أبو نعيم الاصفهاني، احمد بن عبد الله ت 430 هـ مط السعادة بمصر 1938.
- 36- خلاصة تهذيب الكمال: الخزرجي، احمد بن عبد الله ت بعد 923 هـ تخ محمود عبد الوهاب فايد، القاهرة 1971.
- 37- الرجال: النجاشي، احمد بن علي ت 450 هـ- طهران.
- 38- رجال الطوسي: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن ت 460 هـ- مط المحمدية، النجف 1961.
- 39- روح المعاني: اللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله ت 1270 هـ مط الاميرية 1301 هـ.
- 40- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ت 597 هـ دمشق.

- 1965.
41. السبعة في القراءات: ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى ت 324 هـ تخ دشوقي ضيف دار المعارف مصر 1972.
42. سنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد ت 275 هـ تخ محمد فؤاد عبد الباقي، الباني الحلبي مصر 1952.
43. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ت 261 هـ تخ محمد فؤاد عبد الباقي، الباني الحلبي مصر 1955.
44. صفة الصفوة: ابن الجوزي، حيدر آباد 1355. 56.
45. الطبقات: خليفة بن خياط، ت 240 هـ تخ سهيل زكار، دمشق 1966. 1967.
46. طبقات الحفاظ: السيوطي، تخ علي محمد عمر، القاهرة 1973.
47. طبقات الشافعية: السبكي، تاج الدين، ت 771 هـ تخ الحلو والطناحي، الباني الحلبي مصر 1964.
48. طبقات الفقهاء: الشيرازي، ابراهيم بن علي، ت 476 هـ تخ د. احسان عباس، بيروت 1970.
49. طبقات القراء (غاية النهاية): ابن الجزري، محمد بن محمد ت 833 هـ تخ برجستراسر وبرنزل، القاهرة 1932. 35.
50. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد ت 230 هـ بيروت 1957.
51. طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت 945 هـ تخ علي محمد عمر، القاهرة 1972.
52. طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي شعبة، أبو بكر بن أحمد ت 851 هـ مصورة عن نسخة الظاهرية.
53. العبر في خبر من غير: الذهبي، تخ فؤاد السعيد الكويت 1961.
54. فتح المنان في نسخ القرآن: علي حسن العريض، الخانجي مصر 1973.
55. فنون الاقنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي، نشره احمد الشرقاوي، مط التجاح الدار البيضاء.

1970.

56. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): د. عزة حسن، دمشق 1962.
57. الفهرست: الطوسي، مط الحيدرية في النجف 1960.
58. الفهرست: ابن النديم، محمد بن اسحاق ت 380 هـ مط الاستقامة، القاهرة.
59. فهرسة مأرواه عن شيوخه: ابن خير الاشبيلي، أبو بكر محمد ت 575 هـ بيروت 1962.
60. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة: ت 1067 هـ استانبول 1941.
61. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكى بن أبى طالب المغربي القيسي، هـى الدين رمضان، دمشق 1974.
62. لباب النقول في أسباب النزول: السيوطى، البابى الحلبي، مصر.
63. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت 711 هـ بيروت 1968.
64. لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد 1331 هـ.
65. مشاهير علماء الامصار: محمد بن حبان البستي ت 345 هـ تخ فلايشهر، القاهرة 1959.
66. المصنف بألف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزى، تخ حاتم صالح الضامن، (نشر في مجلة المورد، 1977).
67. معالم العلماء: ابن شهر اشوب، محمد بن على ت 588 هـ مط الحيدرية النجف 1961.
68. المعارف: ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، ت 276 هـ ثروة عكاشة، دار المعارف مصر 1969.
69. معاني القرآن: الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد، ت 207 هـ تخ ثقات والنجار، القاهرة 1955.
70. معاني القرآن واعرايه: الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السرى ت 311 هـ تخ د. عبد الجليل عبده شلى، القاهرة 1974.
71. معترك الاقران في اعجاز القرآن: السيوطى، تخ المجاوى، دار الفكر العربى مصر 1969.

- 72- معجم الادباء: ياقوت الحموي ت 626 هـ مط دار المأمون بمصر 1936.
- 73- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي دار مطابع الشعب بمصر.
- 74- معرفة القراء الكبار: الذهبي، نشر محمد سيد جاد الحق مط دار التأليف بمصر 1961.
- 75- المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار ت 415 هـ تخ أمين الخولي، مط دار الكتب القاهرة 1960 (ج 16)
- 76- مفردات الراغب الاصفهاني: الحسين بن محمد ت 502 هـ تخ نديم مرعشي، بيروت 1972.
- 77- مقاييس اللغة: احمد بن فارس ت 395 هـ تخ عبد السلام هارون القاهرة 1366 هـ
- 78- الملل والنحل: الشهرستاني محمد بن عبد الكريم ت 548 هـ تخ عبد العزيز محمد الوكيل القاهرة 1968.
- 79- ميزان الاعتدال: الذهبي، تخ البجاوي، الباني الحلبي بمصر.
- 80- الناسخ والمنسوخ: ابن حزم، أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاري الاندلسي ت 320 هـ نشر مع تنوير البقباس، مصر 1390
- 81- الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، هبة الله، ت 410 هـ الباني الحلبي بمصر.
- 82- الناسخ والمنسوخ: عبد القاهر البغدادى ت 429 هـ مصورة في خزانتى.
- 83- الناسخ والمنسوخ: العتائلى، عبد الرحمن بن محمد الحلبي، ت نحو 790 هـ تخ عبد الهادى الفضل، النجف 1970.
- 84- الناسخ والمنسوخ: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد ت 338 هـ مط السعادة بمصر 1323 هـ.
- 85- نزهة الالباء: أبو البركات الانبارى، عبد الرحمن بن محمد ت 577 هـ تخ أبى الفضل القاهرة.
- 86- النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط المبنى بمصر 1963.
- 87- نظرية النسخ في الشرائع السماوية: د. شعبان محمد اسماعيل القاهرة 1977.

- 88- نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: المقرئ احمد بن محمد ت 1041 هـ احسان عباس دار صادر، بيروت 1968.
- 89- نكت الهميان في نكت العبيان: الصفدي خليل بن أبيك ت 764 هـ مصر 1911.
- 90- الناسخ والمنسوخ: النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد ت 338 هـ مط السعادة بمصر 1323 هـ.
- 91- نزهة الالهء: أبو البركات الانباري عبد الرحمن بن محمد ت 577 هـ نخ أبي الفضل القاهرة.
- 92- النسخ في القرآن الكريم: د مصطفى زيد، مط البدلي بمصر 1963.
- 93- نظرية النسخ في الشرائع السماوية: د شعبان محمد اسماعيل القاهرة 1977.
- 94- نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: المقرئ احمد بن محمد ت 1041 هـ نخ د احسان عباس دار صادر، بيروت 1968.
- 95- نكت الهميان في نكت العبيان: الصفدي خليل بن أبيك ت 764 هـ مصر 1911.
- 96- الوافي بالوفيات: الصفدي، نشر ريتز 1931.
- 97- الوسيط في الامثال: الواحدي نخ د عفيف محمد عبد الرحمن الكويت 1975.
- 98- وفيات الاعيان: ابن خلكان شمس الدين احمد بن محمد ت 681 هـ نخ د احسان عباس دار الثقافة - بيروت.
- 99- تبيان القرآن، علامه غلام رسول سعيدي، فريد بك سنال، لاهور.
- 100- تفسير الحسنات، علامه ابو الحسنات محمد احمد قادري حزب الاحناف لاهور.

ابو ایں مفتی محمد یوسف القادری
کی دیگر کتب

تشریح فتاویٰ سماویہ میں اردو شرح جہاد اسلام اور جنگ کی حکمتیں

اغراض
شرح عقائد

ابو ایں مفتی محمد یوسف القادری

مجموعہ فتاویٰ سماویہ

بنام
اغراض قطبی

مجموعہ فتاویٰ سماویہ

اغراض التہذیب فی شرح تہذیب

اغراض شرح
شرح کافیہ

اغراض شرح
نخبۃ الفکر

اغراض
ضیاء الترتیب شرح مائتہ عامل

اغراض شرح جامی

اغراض سبل العلو

اغراض مرقات

زیبہ سنٹریم، اروپا بازار لاہور

فون: 042-37246006

shabbirbrother786@gmail.com

شبیر برادرز®